

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

८०१

काल न०

२६४

२५१

खण्ड

* श्री *

असली सत्यार्थप्रकाश ।

स्वा० दयानन्दसरस्वतीना निर्मितः ।

* श्री: *

असली सन् १८७५

का

सत्यार्थप्रकाश-

स्वामी दयानन्द सरस्वतीना

निमित्तः

कामताप्रसाद दीक्षितेन प्रकाशितः

तृतीयावृत्ति }
३०००

संवत् १९८६

{ मूल्यम्
२ }

प्रकाशक—

पं० कामताप्रसाद दीक्षित

अमरौधा ज़ि० कानपुर

प्रिण्टर—

पं० वेदनिधि मिश्र

बी. एन. प्रेस इटावा ।

सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़

मदोन्माद्यदुद्दामदिग्दन्तिगण्डोन्
मदोन्माद्यदिन्दीवरालीविराजन् ।

अनायासमायासमानाशयन्:

स पायादपायादुमायास्तनूजः ॥१॥

उन्नीसवीं शताब्दी में एक दयानन्द नाम का पुरुष हुआ । जब उसका पाश्चात्य विद्या के शिक्षित पुरुषों से समागम हुआ तब दयानन्द जी ने वेदों को पश्चिमीय सांके में ढाल देने का साहस किया । उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा । जिसमें प्रमाण तो वैदिक शास्त्र के रखे किन्तु उनका अर्थ जो किया उससे ईसाई धर्म की सिद्धि हुई । उन्होंने अपने ग्रन्थ में यह दिखला दिया कि वेद, मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्, कात्यायन आदि श्रौतसूत्र और पारस्कर आदि गृह्यसूत्र मनुस्मृति प्रभृति समस्त स्मृतियां महाभारत आदि इतिहास समस्त ही हिंदु-ग्रन्थों में ईसाई धर्म का प्रतिपादन है । इस बात को सिद्ध करने के लिये जो ग्रन्थ लिखा उसका नाम सत्यार्थप्रकाश है । दयानन्द जी ने इस ग्रन्थ की बनवाई में विपुल धन लेकर यह ग्रन्थ मुरादाबाद निवासी श्री १८५ राजा जयकृष्णदास जी को बेच दिया । मान्यवर राजा साहब ने इस पुस्तक को

स्टार प्रेस बनारस में छपवा कर संवत् १९३३ में संसार के सम्मुख रख दिया । इस सत्यार्थप्रकाशके सिद्धान्तों का अवलम्बन कर स्वामी दयानन्द जी ने एक नया मत निकाला । इस मत का नाम आर्यसमाज रक्खा और धूम २ कर भारत-वर्ष में अनेक आर्यसमाजें स्थापित की । दैवयोग से उक्त स्वामी जी संवत् १९४० की पवित्र तिथि (?) नरकचतुर्दशी को मर गये ।

समाजों का कृत्य ।

स्वामी दयानन्दजी की मृत्युके पश्चात् आर्यसमाजियोंकी दृष्टि में उक्त स्वामीके लेख सर्वथा मिथ्या सिद्ध हुए । यद्यपि जीवितकाल में स्वामीजी को आर्यसमाजों ने परिव्राजक, महर्षि बाल ब्रह्मचारी, वेदों के उद्धारक प्रभृति कई एक उपाधियां दी थीं किन्तु मृत्यु के पश्चात् आर्यसमाजों ने यह उत्तम रीति से समझ लिया कि स्वामीजी भंग के नशे में चूर रहते थे, विशेष कुछ लिखे पढ़े भी नहीं थे, जो उनके जी में आता था अण्डबण्ड लिख देने थे इत्यादि कई एक कारणों से आर्यसमाजियोंने स्वामी दयानन्दजी को अयोग्य समझा और उनके बनाये हुये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ को नष्ट करने का उद्योग किया । आठ पंडित नौकर रखे गये । परोपकारिणी सभाका द्रव्य खर्च करके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समाज के प्रचार करने वाला ग्रन्थ बना । इस ग्रन्थ का नाम “सत्यार्थप्रकाश” रक्खा और कर्ता में स्वामी दयानन्द जी का नाम रख दिया ।

निस्सन्देह यहां पर आर्यसमाज ने संसारको बहुत धोका दिया है । जब ग्रन्थ आठ पंडितों ने लिखा तो फिर स्वामी दयानन्द जी के नाम से क्यों प्रकाशित किया गया ? स्वामी दयानन्द जी तो उस समय में जिन्दा भी नहीं थे क्या मरे हुये स्वामी दयानन्द भूत होगये थे जो पण्डितों के कान में बतला जाते थे और पण्डित लिख देने थे । वास्तव में प्रत्येक आर्यसमाजी स्वामी दयानन्द के नाम पर दाँत पीसता था और इस बात की फिकर में रहता था कि कब हमको अवसर मिले हम दयानन्द के सिद्धान्तों को पैरों के नीचे कुचल डालें । स्वामी दयानन्द का मृत्यु हो गया । आर्यसमाज का अवसर मिला तब इन्होंने यह चौकड़ी खेली कि दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश को तो संसार से उड़ा दो और एक नया ग्रन्थ बना कर उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रख दो और निर्माता में दयानन्द का ही नाम लिख दो ।

अयोग्यता ।

आज तक किसी भी ईसाई ने ऐसा नहीं किया कि “मसीह” की धर्म पुस्तक “बाइबिल” को तो छिपादे और दूसरी नकली बाइबिल बना दे । कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता कि “हज़रत मुहम्मद” को उपलब्ध हुई कुरानशरीफ को गुम कर दे और इस नाम से दूसरी पुस्तक बना दे । हिन्दु, पारसी आदि जितने धर्म संसार में हैं उनमें से किसी मनुष्य

ने भी ऐसा नहीं किया कि अपने पूज्य नेताकी पुस्तकको दबा कर उसी नाम की पुस्तक पूज्य नेता के नाम से बना ले । वास्तव में आर्यसमाज का यह कार्य अयोग्य है और धार्मिक मनुष्य इसको घृणाकी दृष्टिसे देखने हैं । जो आर्यसमाज अपने पूज्य महर्षि के साथ में इस प्रकार का कपट कर लज्जित नहीं होता तो दूसरों के साथ में उसको कपट करने से कितनी लज्जा होगी ? यदि आप सच पूछें तो लज्जा, धर्म, न्याय, विचार ये चारों पदार्थ आर्यसमाजियों के पास जा नहीं सकते यही कारण था कि आर्यसमाज ने स्वामी दयानन्द के साथ में इतना कपट किया ।

प्रमाण ।

संवत् १९४० के पश्चात् जितने सत्यार्थप्रकाश पब्लिक के सम्मुख आये हैं उन सबके निर्माता स्वामी दयानन्द जी नहीं हैं । आर्यसमाजियों के कुछ प्रमाण दे कर हम इसकी पुष्टि करते हैं ।

(१) आर्यसमाज लाहौर के संकटरी महारमा धर्मपाल अपने उद्गू में छपवाये हुये सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में यह लेख देते हैं कि स्वामी दयानन्द का बनाया हुआ सत्यार्थप्रकाश तो प्रथमावृत्ति ही है और द्वितीयावृत्ति स्वामी दयानन्द का बनाया नहीं किन्तु आर्यसमाजका बनाया है । जब एक आर्य-समाजी अपने मुख से कहता है और अपनी लेखनी से लिखता है इससे अधिक और क्या प्रमाण होगा । फिर आर्यसमाजी

भी कैसा, कोई साधारण पुरुष नहीं किन्तु लाहौर समाज का “मंत्री” केवल मन्त्री ही नहीं किन्तु जिसने दो लाख आर्य समाजियों से महात्मा होने की डिगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष की साक्षी ही बहुत है। जब समाजका एक मान्य प्रतिष्ठित पुरुष इस बात को अपने लेख में लिखता है तब फिर दूसरे साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं।

कई एक साधारण आर्य समाजी यह कहने और लिखते हैं कि धर्मपाल तो आर्यसमाज का शत्रु है। हम मानते हैं कि इस समय में धर्मपाल आर्यसमाज का शत्रु है क्योंकि जो मनुष्य जिस दिन से आर्यसमाज छोड़ता है समाज उसको उसी दिन शत्रु की डिगरी दे देता है यह डिगरी केवल धर्मपाल को ही नहीं मिली किन्तु स्वामी शान्त्यानन्द सरस्वती और वेदव्याख्याता पं० भीमसेनजी शर्मा को भी मिल चुकी है किन्तु यह डिगरी तो समाज छोड़ने पर मिलती है उसी नियम से समाज छोड़नेपर धर्मपाल को बाद में मिली है किन्तु हम उस समय का लेख पेश करते हैं जब कि धर्मपाल लाहौर समाज का मन्त्री था आज चाहे जो कुछ हो किन्तु उस समय में यह समाजियों का मान्य नेता तथा वेदभाष्यकार था। जैसी प्रतिष्ठा समाज में इस पुरुष ने पाई है ऐसी आज तक किसी ने भी नहीं पाई। यह समय यह था कि आर्य समाजी इसको बड़े आदर के साथ नमस्ते करते थे और प्रतिष्ठितसे प्रतिष्ठित समाजी का सिर इसके चरणोंकी तरफ

भुक्ता था । आर्यसमाज में ऐसा एक भी मनुष्य न था और न है कि जिसने आर्यसमाज से महात्मा धर्मपाल की डिगरी पाई हो । यह उस समय धर्म की रक्षा करने वाला था और आर्यसमाजियों का महात्मा था । उस समय का इनका स्वेच्छ काफ़ी प्रमाण है । उस समय ये महात्मा ही थे, आज भले ही कोई समाज का शत्रु कहे क्योंकि इसने समाज छोड़ दिया है पूजनीय दशा का हमने प्रमाण दिया है उस दशा में, इनको नेता समझा जाता था, समाज के नेता का प्रमाण तोषदायक हो सकता है ।

द्वितीय प्रमाण ।

संयुक्तप्रान्तीय आर्यप्रतिनिधि सभा के सभापति पण्डित तुलसीराम जी स्वामी लिखते हैं कि— स्वामी दयानन्द के बदले अन्यो ने इस मन्त्र को भी (मुक्ति से लौटने वाले) सत्यार्थ प्रकाश और वेदभाष्य में अन्यथा व्याख्यान करके मिला दिया क्योंकि सत्यार्थप्रकाश की द्वितीयावृत्ति आर्यसमाज प्रयाग की बनाई और वैदिक प्रेस कमेटी की निगरानी में छपी है । और स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के देहान्त के पश्चात्.....सारे भारतवर्ष के आर्यसमाजी, परोपकारिणी सभाके सभासद्, आर्यप्रतिनिधि सभायें उनके अधिकारी और पं० लेखराम जैसे अन्वेषणकर्ता—जिन्हों ने सत्यार्थ प्रकाश के लिखित पत्रों से सब पाठ को एक बार वैदिक प्रेस में जाकर दुँढ़वाया, और मिलावाया, और जहां

जहां सत्यार्थप्रकाश में ग्रन्थों के नाम मात्र थे अध्याय, सूक्त, मन्त्र, श्लोक आदि के व्योरे न थे ? उन सबको अपने घोर परिश्रमसे ढूंढकर लिखवाया और छपवाया । देखो वेदप्रकाश अगस्त सन् १९१० ई० पृ० १८२ ।

सिद्धि असली सत्यार्थ प्रकाश ।

स्वामी दयानन्दकृत असली सत्यार्थप्रकाश आर्यसमाजियों की कृपा से अप्राप्य हो गया । हमने एक प्रति सत्यार्थप्रकाश के लिये अस्सी रुपये मूल्य लगा दिया किन्तु इतने मूल्य पर भी हमको न मिल सका । पांच वर्ष के पश्चात् एक भूखी बुढ़िया सत्यार्थप्रकाश बेचने आई जो किसी समय से उसके घर में रक्खा था । हमारे मान्य मित्र स्वर्गीय विद्यावाचिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने अस्सी रुपये बुढ़िया को दे दिये और वह सत्यार्थप्रकाश लेकर मेरे नाम रजिस्ट्री कर दिया । मैंने पं० जी के रुपये भेज दिये और सत्यार्थप्रकाश छपाने के लिये वकीलों की सम्मति ली । गवर्नमेंट इण्डिया से रजिस्ट्री की नकल मंगवाई । २० अप्रैल सन् १८७७ को इस सत्यार्थ प्रकाश की रजिस्ट्री राजाजयकृष्णदास के नाम से हुई थी । हमने सत्यार्थप्रकाश छपाने के लिये “धर्म प्रेस मेरठ” को दे दिया और अनेक समाचार पत्रों में हमने सूचना दे दी कि “धर्मप्रकाश मासिक सीरीज” के उपहारमें हम असली स्वामी दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश देंगे ।

हा हा कार ।

इन नोटिसों को पढ़ने ही आर्यसमाजों में हा हा कार मच गया । आर्यमित्र आदि आर्यसमाज के पत्रों में लिखा गया कि यह सत्यार्थप्रकाश जो आर्यसमाज ने रद्द कर दिया था पं० कालूराम शास्त्री के उद्योग से फिर पब्लिक के सामने आता है इसके छपने से आर्यसमाजियों की बड़ी क्षति होगी और मनुष्यों का आर्यसमाज से घृणा हो जायगी इस कारण पं० कालूराम शास्त्री को छपाने से रोक दिया जावे । यदि वे नहीं मानें तो उन पर फौजदारी और दीवानी दोनों केश चलाये जावें । आर्यसमाज के प्रत्येक समाचारपत्र ने हमको खूब धमकियां बतलाईं और यह भी लिखा कि कालूराम का इलाज करने के लिये आर्यसमाज ने कई हजार रुपये चन्दा कर लिया है । सन् १९१५ के नवम्बर से फरवरी सन् १९१७ तक कालूराम का इलाज खूब छपता रहा । जब अधिक आन्दोलन हुआ तब अगस्त सन् १९१७ के धर्मोदय मासिकपत्र ने भी एक लेख लिखा—

धर्मोदय ।

पं० कालूराम शास्त्री पर आर्यसमाज का आक्रमण ।

जौलाई मास के आर्यसमाज के उर्दू पत्र आर्य समाचार के पढ़ने से विदित हुआ है कि पं० कालूराम जी शास्त्री ने जो सन् १८७५ का सत्यार्थप्रकाश छपाकर प्रकाशित किया है । उस विषय को आर्यसमाज की सार्वदेशिक सभा

में पेश किया था, जिसमें महाशय मदनमोहन जी सेंट मन्त्री यू० पी० प्रतिनिधि सभा का तहरीरी कानूनी मशवदा पेश होकर यह तजवीज हुआ कि पणोकारिणी सभासे दरखास्त की जावे कि वह कानूनी चाराजोई शास्त्री जी के फिलाफ अमल में लावे नालिश दायर करने की मियाद शुरू साल सन् १९१८ तक है । हम भारतवर्ष की सम्पूर्ण सनातन धर्म सभाओं से अपील करते हैं कि वे इस मुकद्दमे के दायर होते ही चन्दा शुरू कर दें क्योंकि यह मुकाबला सनातनधर्म और आर्यसमाज का है । इसलिये सनातनधर्मों मात्र को इस चन्दे में सम्मिलित होना चाहिये । हमारा श्री सनातनधर्म युक्त-प्रदेशमण्डल भी सब प्रकार की सहायता के लिये प्रस्तुत है और हम अपनी शाखा सभाओं से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस कार्य में यथेष्ट सहायता करें क्योंकि पं० कालूरामजी ने सनातन धर्म का बड़ा भारी उपकार साधन किया । उन्होंने धर्मप्रकाश, मूर्तिपूजा मीमांसा, अवतार मीमांसा, आदि पुस्तकों को प्रकाशित करके आर्यसमाज की जड़ हिला दी है मूर्ति पूजामीमांसा, और अवतार मीमांसा के ऊपर एक एक सहस्र का पुरस्कार होने पर भी अब तक किसी आर्य-समाजी की उत्तर लिखने की हिम्मत नहीं हुई । जिस सन् ७५ के सत्यार्थप्रकाशमें मृतक आद्ध, मांस भोजन विधानादि आर्यसमाजकी जड़को काटने वाले कितनेही विषय भरे पड़े हैं जिस सत्यार्थप्रकाश में स्वामीदयानन्दजीने बंध्या गौ तकका

हवन में चढ़ा देना लिखा है, जिस सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तकों को आर्यसमाजी बड़े यत्न से खोज खोज कर संसार से बिदा करनेमें लगे हुये थे, जिस सत्यार्थप्रकाशको शास्त्रार्थ के समय पेश करने से आर्यसमाजी घोर रूप से पराजित होते हैं, पं० कालूराम जी ने उसी सत्यार्थप्रकाश को छपा कर आर्यसमाज की पोल खोल दी है । पं० कालूराम जी के व्याख्यानों, शास्त्रार्थों और पुस्तकों से आर्यसमाजीजगत् में हल चल मच गई है । इसी से आर्यसमाजी क्रोध और विद्वेष के वशीभूत होकर पं० कालूराम जी के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने पर उतारू हुए हैं । परन्तु हम अपने आर्यसमाजी भाइयों को मित्रभाव से सम्मति देने हैं । कि वे इस मुकद्दमे के परिणाम को भली भाँति सोच समझ कर अदालत की शरण लें । कही ' गये थे नमाज पढ़ने और राजें गले पड़े ' वाली कहावत चरितार्थ न हो और जैसे पेशावार की अदालत में एक सनातन धर्मी के विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने पर सत्यार्थप्रकाश को फोश पुस्तक और स्वामी दयानन्द का जिनाकारी की तालीम देने वाला सरकारी फैसले से सिद्ध करा लिया था कहीं इस मुकद्दमे में भी सन् ७५ वाला सत्यार्थप्रकाश ही स्वामी दयानन्द जी का असली सत्यार्थप्रकाश अदालती फैसले से सिद्ध न हो जावे और शेष अब तक के छपे हुये सारे सत्यार्थप्रकाश नकली सिद्ध हो जावें क्यों कि प्रत्येक एडीशन के सत्यार्थप्रकाश में आर्यसमाजियों ने मनमानी काट छांटकी है जिसके

करने का आर्यसमाजियों को कोई अधिकार नहीं है। पेशावर वाले मुकद्दमे का फैसला सामने आने पर तो आर्यसमाज की गर्दन अब तक लज्जा से नीची हो जाती है और यदि सन् ७५ वाला सत्यार्थ प्रकाश ही असली है शेष सब नकली हैं। यह बात भी अदालत में सिद्ध होगई है तो आर्यसमाज की धर्चा बचाई प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जायगी। आशा है कि दम भरने वाले हमारे आर्यसमाजी मित्र इस व्यर्थ के भगड़े में समाज का और सनातनधर्मियों का धन नष्ट न करावेंगे।

मुकद्दमा चलने के घोर आन्दोलन में आर्यसमाज के प्रसिद्ध पत्र 'वेदप्रकाश' ने भाद्रपद संवत् १९७४ में लिखा है कि—

क्या आर्यसमाज कोर्ट में जायगा ।

“पं० कालूराम शास्त्री ने पुराना सत्यार्थप्रकाश छपा है। उस पर मुकद्दमा चलाने को आर्यमित्र दो मास से उसका रहा है। हमारी समझ में पुराने सत्यार्थप्रकाशसे आर्यसमाज का विशेष हानि नहीं होगी किन्तु लाभ ही अधिक है। मूर्ति पूजा का, पुराणों का, भूतप्रेतों का, तीर्थों का, अवतारवाद का सभी का खण्डन उसमें है। केवल आद्व का घपला है सो स्वामी जी ने पुराने सत्यार्थ प्रकाश से १ वर्ष पूर्व सन् ७४ में पंचमहायज्ञविधि में मृतक आद्व का खण्डन कर दिया है। २—मांस प्रकरण का सनातनी भी नहीं मानते हैं। ऐसी दशा में उस पर मुकद्दमा चलाकर उसकी और प्रसिद्धि कर

देनी है । इस विषय में श्रद्धानन्दजी भूतपूर्व लाला मुन्शीराम जी देहली स्टेशन पर हमको मिले थे उनकी भी यही राय है जो हमने ऊपर लिखा है । न्यायालय में जाना योग्य वह भी नहीं समझने हैं । यदि यह मामला अदालत में गया तो न जाने क्या हो । आशा है कि आर्य भाई न्यायालय में नहीं जावेंगे ।

नोटिस ।

हमारे ऊपर मुकद्दमा चलानेके लिये पं० वंशीधरजी पम० प० मन्त्री परोपकारिणी सभा ने नोटिस दिया । नोटिस में यह धमकी दी कि जितने सत्यार्थ प्रकाश बिके हों उनका रुपया और शेष समस्त सत्यार्थप्रकाश हमारे यहां भेज दो वरना आप पर दीवानी और फौजदारी दोनों केश चलाये जावेंगे । पं० वंशीधर जी ने हमको नोटिस तो दे दिया किन्तु नोटिस का उत्तर न पा सके । १५ दिन के अन्दर ही इस संसार से चल बसे । नोटिस का उत्तर किसी और ही व्यक्ति को मिला जो उस समय मन्त्री का काम करता था ।

उत्तर ।

हमने जो नोटिस का उत्तर दिया उसकी नकल इस प्रकार है—पं० वंशीधरजी नमस्कार ! नोटिस आपका मिला उत्तरमें निवेदन है कि जब इस असली प्रथमावृत्ति सत्यार्थ-प्रकाश को उर्दू अक्षरों में धर्मपाल ने छपा था तब परोप-

कारिणी सभा कहाँ सो गई थी जो उस पर दावा नहीं किया और आज हमारे ऊपर दावे को तैयार है । (२) जब इस सत्यार्थप्रकाश की रजिस्ट्री राजा जयरूपदास के नाम से हुई है तब तुम दावा करने वाले होते कौन हो । (३) तुम्हारे ऊपर दावा क्यों नहीं किया जाय जो तुम दयानन्द के नाम से भूँटे सत्यार्थप्रकाश बना कर छापते हो और संसार को धोखे में डालते हो । (४) यदि आपको दावा करना है तो अवश्य कीजिये किन्तु हमारा जं खर्चा पड़ेगा उसके आप जिम्मेदार होंगे । यह नोटिसका उत्तर हमने भेज दिया ।

आर्यसमाज का रुदन ।

नोटिस का उत्तर वकीलोंको दिखाया गया । बा० घासी-राम एम० ए० वकील मेरठ आदि समस्त वकीलों ने कहा कि तुम्हारा दावा चल नहीं सकता । वकीलोंके इस कथनको सुनकर आर्यसमाज के घर २में रोना मच गया । कोई कहता था कि नाक कट गई । कोई कहता था कि अकेले पं० कालू-राम ने अढ़ाई लाख आर्यसमाजियों के मुखपर स्याही फेर दी । चिल्लाकर अपने घर बैठ रहे । इसके बाद वेदप्रकाश ने फाल्गुण संवत् १९७० के अङ्क में यह लिखा—

आर्यसमाज का वकीलमंडल ।

जहां देखो वहां ही चाहे पञ्जाब चाहे यू० पी० या अन्य प्रदेश, समाजोंकी अन्तरंग सभा, प्रतिनिधिकी अन्तरंगसभा, सभी में वकीलों की संख्या अधिक है । यू०पी० की प्रतिनिधि

सभा में अन्तरंग सभा में आधेसे अधिक वकील रहते हैं । मेरठ समाजकी अन्तरंगमें भी यही दशा है। प्रधानपद, मंत्रीपद पर ईश्वरकी कृपासे वकील ही अधिक रहने हैं। परोपकारिणी सभाको रिज्यूशनोंकी भरमार करके सत्यार्थप्रकाश छपाने का पं० कालूरामजीपर मुकद्दमा चलानेका वाध्य किया गया यह सब सेठ मदनमोहनमंत्रीसभा यू०पी०के आर्यमित्रके लेखों का प्रतिकूल था। शोर मचाया गया। समाजों ने एक स्वर होकर प्रस्ताव पास किये कि नालिश अवश्य हो। परोपकारिणीने कुम्भकर्णी अव्यास छोड़ा। मेरठ आर्यसमाजका काम सौंरा। कुल खर्चा देना पास किया सब कुछहुआ, आर्यमित्र ने पुकार मचाई कि कोई वकील पैरवा को मिले, एक नहीं मिला। नालिश नहीं हुई। मियाद गुजर गई। फरवरी सन् १८ खतम हुआ। वकील क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर हम चाहते हैं। यदि मुकद्दमा कमजोर था तो वकीलों ने प्रस्ताव पास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचा था। रौला क्यों मचाया था। यदि उपेक्षा की बात थी तब भी क्यों रौला मचाया था। कोई लांग यह फल निकालते हैं कि इस मुकद्दमे में मेहनताना तो मिलता नहीं केवल अन्य खर्च समा देती। यह है हमारे लीडरों का त्याग। यदि कहीं किसी शास्त्रार्थ के समय सफर खर्च देना स्वीकार होने पर भी आर्यसमाज का कोई विद्वान न जावे या एक भी परिद्वत न जाय तो क्या फल निकाला जाता? यह है आर्यसमाज के लीडर वकीलों की धर्मदृष्टता

का नमूना । कानूनी बातों में नियमों के बनाने में, आगे बढ़ कर लोडर बनने में ही इतिश्री नहीं है । धर्म की व्यवस्था देनेमें भी यही लोग आगे बढ़ते हैं हम सहयोगी आर्यमित्र को समझाते हैं कि वह आगे से ऐसे प्रस्ताव पास कराने के लिये व्यर्थ समय को नष्ट न करे ।

भगादो ।

जिस प्रकार डण्डेको देखकर कुत्ता और गुल्लको देखकर बन्दर, चीतेको देखकर हिरण; बिल्लीको देखकर चूहा, धुर्योको देखकर मच्छर भाग जाते हैं उसी प्रकार इस असली सत्यार्थ प्रकाश को देखकर आर्यसमाजी रफूचकर हाँ जाते हैं और उस स्थान में जब तक वह सत्यार्थप्रकाश रहता है कोई भी आर्य-समाजी अपने मुँह से धर्म विषय की बात नहीं कहता । आर्यसमाजियोंका भगानेके लिये इस सत्यार्थप्रकाश को साथ रखना आवश्यकीय है । स्वामी दयानन्दजी ने इस सत्यार्थ प्रकाश में अनेक घृणित लेख लिखे हैं उन में से एक लेख हम नीचे लिखते हैं देखिये—

स्वामी जी की धार्मिकता ।

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३०३में स्वामीजी लिखते हैं कि 'जहां जहां गोमेधादिक लिखे हैं वहां वहां पशुओंमें नरों का मारना लिखा है इससे इस अभिप्राय से नरमेव लिखा है कि मनुष्य नर का मारना कहीं नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि बैलादिक नरों में

है वैसे स्त्रियों में नहीं है और एक बैलसे हजारों गैयां गर्भवती होती हैं इससे हानि भी नहीं होनी सोई लिखा है । गौर-नुबन्ध्योंऽग्नीषोमीयः यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें पुष्टिग निर्देश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को मारना गायों को नहीं सेा भी गोमेधादिक यज्ञोंमें अन्यत्र नहीं क्योंकि बैल आदि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इस से इनकी भी रक्षा करनी चाहिए और जो बन्ध्या गाय होती है उसको भी गोमेध में मारना लिखा है । स्थूलपृथ्वी माग्निवारुणीमनइवा-हीमालभेन । यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें स्त्रीलिंग और स्थूल पृथ्वी विशेषण से बन्ध्या गाय ली जाती है क्यों कि बन्ध्यासे दुग्ध और घत्मादिकों की उत्पत्ति होती नहीं और जो मांस न खाय सो घृत दुग्धादिकों से निर्वाह करे क्या कि घृत दुग्धादिकों से भी बहुत पुष्टि होती है सो जो मांस खाय अथवा घृत दुग्धादिकों से निर्वाह करे वह भी सब अग्नि में होम के बिना न खाय क्योंकि जीव मारनेके समय पीड़ा होती है उस से कुछ पाप भी होता फिर जब अग्नि में वे होम करेंगे तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीवों को सुख पहुँचेगा एक जीव की पीड़ा से पाप भया था सो भी छोड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहीं ॥

हरफन मौला स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में इस लेख को मँग पी कर लिखा या शराब पीकर लिखा या वैदिक धर्मी लोगों के चित्त पर आघात पहुँचाने के लिये देदों को

संसारमें उखाड़ देने के लिये जान बूझ कर लिखा । इस लेख के पढ़ने से हिन्दू मात्र का रोमाञ्च बड़ा हो जाता है और चित्त पर एक गहरा आघात लगकर चित्त कांपने लगता है । कोई भी हिन्दू सन्तान ऐसे कठार लेख को अपनी लेखनी से नहीं लिख सकता और फिर स्वामी दयानन्द की धृष्टता को देखिये । वेदों के प्रमाणों से सिद्ध करने हैं । चांगी और सीना जोरों । धन्य है आर्यसमाज तुम को; तूने इस दारुण लेख के ऊपर दयानन्द जी का “स्वामी” “परिव्राजकाचार्य” “श्री १०८” “महर्षि” आदि की उपाधियाँ दे दीं । वास्तव में औरंगजेब आदि बादशाह जिन वेदों को नहीं मिटा सके उन वेदों को आर्यसमाज संसार से उड़ाकर ही मानेगा ।

आर्यसमाज में मांस ।

इस लेख से आर्यसमाजियों में मांस का प्रचार बढ़ा । जोधपुर की आर्यसमाज ने एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा जिसमें वेदके प्रमाण दे देकर मांस खाना धर्म बनलाया गया । वेदव्याख्याता पं० भीमसेन जी शास्त्री ने इस पुस्तक के खण्डन में मांस भोजन विचार नामक पुस्तक लिखी जिसमें यह अच्छी तरह दिखलाया गया कि मांस खाने के प्रेम से दयानन्दिनों ने वेद का गला घोट कर कुछ के कुछ अर्थ कर डाले (२) ‘राज रांशनसिंह जी बंगरा जिला जालान’ ने वेदसार नामक पुस्तक लिखी जो पं० तुलसीराम जी के स्वामी प्रेस मेरठ में छपी इस में यह दिखलाया गया कि आर्यसमाजियों के दो भेद हैं

एक सिद्धान्तों और दूसरे इष्टों । सिद्धान्ती वह हैं जो मांस खाने हैं और इष्टों वह हैं जो मांस खाने का अच्छा समझते हैं इन दो को छोड़ कर तीसरा कोई मनुष्य आर्यसमाजी नहीं हो सकता (३) इसी सत्यार्थप्रकाश की कृपा से पंजाब के आर्य-समाजियों में दो पार्टियां बनी हैं एक घास पार्टी और दूसरी मांसपार्टी । यह सब जो कुछ हुआ स्वामी दयानन्द के लेख का फल था । कठोर हृदय स्वामी दयानन्द जी और मांसकों लिख देने किन्तु वेद में जिस को "अघ्नो" लिखा उस को तो बचा देने परन्तु यह सौभाग्य हिन्दुओंका कहाँ मिल सकता था जो स्वामी दयानन्द जी जीभ के मजे के आगे धर्म को कोई चीज समझते । धिक्कार है उन लीडरों का जो स्वामी दयानन्द जी का महर्षि, वेदज्ञाता, व देश का उद्धारक मानते हैं ।

चालबन्द ।

आज कल जब आर्यसमाजियों के आगे असली सत्यार्थ प्रकाश रखा जाता है और उसमें यह घृणित लेख दिखलाया जाता है तब दयानन्द के इस दारुण लेख से उनका भी हृदय कांप जाता है और वे एक चालबाजी खेलते हैं यह कह देते हैं कि यह सत्यार्थप्रकाश कालूरामने छपवाया है, यह दुष्ट इबारत पं० कालूराम ने ही मिला दी होगी । इस चालबाजी को आगे रख आर्यसमाजी दयानन्द को दूध का धूला सिद्ध करने का साहस करते हैं ।

इस सत्यार्थप्रकाश को अवलोकन कर पं० प्यारेलाल जी शास्त्री प्रोफेसर मेरठ कालेज तथा विद्यारत्न पं० गोकुलचन्द्र जी मेरठ और मन्ताना योगी सूफी लक्ष्मणप्रसादजी फिरोजपुर पंजाब एवं पण्डित रत्नियाराम जी अमृतसर तथा महा महोपाध्याय चतुर्वेदी गिरिधर शर्मा जयपुर इसी प्रकार विद्यारत्न पं० कन्हैयालालजी शास्त्री मेरठ तथा यू० पी० मण्डल के मन्त्री बा० अवधबिहारीलाल जी बा० ए० एल० एल० बी० मेरठ तथा पं० अचललालजी भालगपाटन राजपूताना एवं स्वर्गीय विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र मुरादाबाद एवं बाबू मुरारीलाल जी साहब मन्त्री मनाननधर्म पंजाब प्रभृति ने हमका चिट्ठियां लिखी हैं कि आपका छापा हुआ सत्यार्थप्रकाश सन् १८७५ के छपे हुये सत्यार्थ प्रकाशसे हूबहू मिलता है एक अक्षरका भी फर्क नहीं है ! ये समस्त चिट्ठियां अनावश्यक होने से इस आवृत्ति में नहीं छापीं ।

आर्यनमाजियों के प्रमाण ।

नं० (१) मेरठ ना० २६ । २ । १६१६ श्रीमन् महाशय नमस्ते ! आपका भेजा सत्यार्थ प्रकाश पुराना सन् १८७५ का छपा जैसा उसकी नकल मिली । पाठ मिलाने से ज्ञात हुआ कि पाठ ज्यों का त्यों है परन्तु न जाने आपने इससे क्या लाभ सोचा है जब कि ग्रन्थकार स्वयं उसे अमान्य कर दुबारा छपा गये । इसका विशेष उत्तर वेदप्रकाश में छपेगा ।

आपका सुहृद् छुट्टनलाल स्वामी ।

नं० (२) लाला मुन्शीराम उर्फ श्रद्धानन्द ने “एक आ-
दिम सत्यार्थ प्रकाश ‘नामक ग्रन्थ बनाया है उसके पृष्ठ १०
में लिखते हैं कि “कालूराम की विचित्र कल्पनायें” । पहिली
कल्पना यह है कि जिस समय यह सत्यार्थप्रकाश आर्यसमा-
जियों को दि-वल या जावेगा उस समय आर्यसमाजी फौरन
कह देंगे कि यह इबारत पं० कालूराम ने मिला दी होगी,
अपनी आत्मिक सूचना में इन्होंने इसी पर बड़ा बल दिया
है और यह लिख कर कि आर्य लोग चालाकी से बात को
उड़ाने लगते हैं अपने सनातनधर्मी भाइयों को सम्मति दी है
कि आर्यों से यह कह दो कि “जब तक कोई आर्य समाजी
मेल साबित कर के प्रतिशब्द १०) इनाम न ले लेगा तब
तक यह नहीं माना जा सकता कि कालूराम ने इसमें मिलाया
है” फिर लिखते हैं “इस पर अड़ जाना चाहिये चाहे वह
कितनी ही कांशिश करे कुछ भी कहे किन्तु तुम यही कहो
कि मिलाने का सबूत दो वह कुछ भी नहीं दे सकेगा” इस
सूचना से पहिले के चार पृष्ठ भी सनातनी प्रचारकों आदि
की साक्षी से भर दिये हैं कि कालूराम ने अक्षरशः पहिले स-
त्यार्थ प्रकाश की ठीक ठीक नकल छपी है । जब नकल ठीक
छपा गई है तो कोई आर्यसमाजी क्यों कहेगा कि कोई “इबा-
रत कालूराम ने अपनी तरफ से मिला दी होगी” यह तो
वही मसल है कि मृत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा प्रतिलि-
पि जब ठीक है तो कोई ऐसा विवाद कर ही नहीं सकता

तब कालूगम ने ११ व्यक्तियों से साक्षी मांगने और उन्हें पहिले सत्यार्थ प्रकाश का अपनी छपाई पुस्तकके साथ मिलान करने का कष्ट क्यों उठाया और उन सज्जनों का भी समय क्यों व्यर्थ नष्ट किया ? इसका कारण है । जिस वकाल का मुकद्दमा कमजोर होता है वह पहिले कुछ अशुद्ध कल्पना करके अपने घिरोधी वकील को बुरा भला कहने लगता है । परन्तु जब आगे चल कर मुकद्दमे का पोल खुल जाता है । तो ऐसी कल्पना स्वयम् उस वलील के विरुद्ध पड़नी है । अच्छा तो यहांप्रथम ५ पृष्ठ (चार पृष्ठ साक्षियों की सम्मतियों के और पांचवां पृष्ठ सूचना वाला) तो व्यर्थहैं क्योंकि कोई आर्य समाजी यह कहेगा ही नहीं कि इस छपे हुये ग्रन्थ में कालूगमने कोई "इबारात अपनी तरफ से मिला दी होगी ।

(१) हमने सन् १५ वाले सत्यार्थ प्रकाश में विज्ञापन दिया उस विज्ञापन के ऊपर से कांड भी आर्य-समाजी बनावट सिद्ध नहीं कर सका (२) अनेक विद्वानों ने बिट्टियां लिखी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है । चालाक आर्यसमाजियों की दृष्टि में यह सब परिद्धत झूठे हैं । आर्य समाजी रात दिन झूठ बोलतेहैं, झूठ लिखते हैं, धोखा देते हैं; मनुष्यों की आंखों में धूल भोंकते हैं अतएव यह सबको मिथ्यावादी समझते हैं (३) पं० लुट्टनलालजी स्वामी भाद्रपद संवत् १९७४ के वेदप्रकाश में लिखते हैं कि मांस का खाना तो सनातनधर्मी भी नहीं मानते । यदि सत्यार्थप्रकाशमें मांस

खाना नहीं था तो इस लेख की कौन आवश्यकता थी ॥ सत्यार्थप्रकाश के लिखे हुये गोमांस भक्षण पर पं० छुट्टनलाल का दिल घबरा गया और उन्होंने इस तरीके पर लिखा फिर छुट्टनलाल यह लिखते हैं कि सत्यार्थप्रकाश पर मुकद्दमा चलने से वह और प्रमिद्ध हो जावेगा इसकी प्रसिद्धि से डरने का नमूना गोभक्षण ही है ॥ पं० छुट्टनलाल का समस्त लेख "क्या आर्यसमाज कोर्ट में जायगा,, शीर्षक लेख हम पीछे लिख आये (४) पं० छुट्टनलाल की चिट्ठी में साफ लिखा है कि कालूराम का छापा हुआ सत्यार्थप्रकाश ज्यों का त्यों है छुट्टनलाल भी आर्यसमाज के दुश्मन हैं और बेईमानी करते हैं (५) आदिम सत्यार्थप्रकाश में लाला मुंशीराम लिखते हैं कि कालूराम ने विज्ञापन क्यों दिया पण्डितों का त्रिद्वियां क्यों छापीं । कोई भी आर्यसमाजी यह कहेगा ही नहीं कि कालूराम ने मिला दिया इनकी दृष्टि में भां तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश ज्यों का त्यों है किन्तु धर्म कर्म रहित चालाक आर्यसमाजी अब भी कालूराम का ही मिलाया मानने हैं ।

अन्य विचार ।

कोई २ आर्यसमाजी यह भी कहता है कि "स्टार प्रेस" के सनातनधर्मियों ने पहिले ही उसमें मिला दिया होगा । आर्यसमाज चाहे जितनी भी चालबाजी करे किन्तु सत्य सत्य ही रहेगा । यदि किसी ने मिला दिया था तो फिर

हस्तलिखित कापी में दो कलम क्यों नहीं होगईं जिस हस्त-
लिखित कापी से सन् १८७५ में सत्यार्थप्रकाश छपा है उसमें
आरम्भ से अन्त तक एक ही मनुष्य के हस्ताक्षर हैं क्या
मिलाने वाला अपने अक्षरों को भी बदल लेगा । (२) हस्त-
लिखित कापीसे मिलाने पर छपे हुये सत्यार्थप्रकाशमें न कोई
शब्द घटना है न बढ़ता है हां कुछ शब्द अशुद्ध छपे हैं (३)
प्रूफ तों स्वामी दयानन्द जी ने देखा है असली कापी के साथ
छपनेवाली कापीको स्वामीदयानन्दजीने स्वतः मिलाकर प्रूफ
शोधा है यानी कुछ इबारत मिलाई थी या घटाई थी तों फिर
प्रूफ शोधनेके समय स्वामीदयानन्दजीने ठीक क्यों नहीं किया
और यदि उनका प्रूफ शोधना ठीक है तो फिर कैसे मिलाया
हुआ माना जावेगा (४) जब समस्त सत्यार्थप्रकाश छपगया
तब स्वामीदयानन्दजीने फिर देखा जितने शब्द अशुद्ध रह गये
थे उनका शुद्धाशुद्ध पत्र बनाया वह शुद्धाशुद्धपत्र सन् १८७५ के
सत्यार्थ प्रकाश में छपा । जब स्वामी दयानन्द शुद्धाशुद्ध पत्र
बना गये तों मिलाया हुआ उनको क्यों नहीं दीख पड़ा । दीख
ता तब पड़े जब किसीने मिलाया हो । फिर स्वा० दयानन्दजीने
सत्यार्थप्रकाश में विषय सूची लिखी १९३३ से संवत् १९४०
तक स्वामीजी जीवित रहे यदि किसीने मिलाया था तो नित्य
सत्यार्थप्रकाश पढ़ने वाले स्वामी दयानन्दजी आठ वर्ष तक
भी न देख पाये और फिर मरने के बाद क्या स्वामी दयानन्द

जी भून हो गये जो आर्यसमाजियों के कानों में कहते फिरते हैं कि किर्मा ने मिला दिया ।

वास्तव में बात यह है कि स्वामी दयानन्द जी धर्म कर्म को तो मानते नहीं थे और हरफनमौला थे । गोभक्षण के लेख से उनके हृदय के भाव आगे आ जाते हैं और आर्यसमाजी उनको परिव्राजक, वेदाङ्गारक, महर्षि कहते हैं । ऊपर के लेख से स्वामी दयानन्द जी के साथ २ आर्यसमाजियों के हृदय की कड़वा का दृश्य भी आगे आ जाता है । अब ये इज्जत के बचाने के लिये, नकली धार्मिक बनने के लिये, हृदय विदारक लेख का टालकर स्वामी दयानन्द जी को दूध का धुला सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु इस विषय में इनकी समस्त चालाकियाँ विफल हो जाती हैं और ये औंधे मुख गिर जाते हैं किन्तु निर्लज्ज इनने हैं कि यह फिर भी नहीं शरमाने । प्रत्येक मनुष्य को इन चालबाजों से बचना चाहिये और जब ये सनातनधर्म का खण्डन करें तब असली सत्यार्थप्रकाश और यह लेख इनके आगे रख देना चाहिये फिर तो ये घुड़दौड़ से भागते नजर आवेंगे ।

द्वितीयावृत्ति भी गलत ।

जब द्वितीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश बना तब आर्यसमाजी कहा करते थे कि यह सर्वथा शुद्ध है और स्वामी दयानन्दकृत है किन्तु आर्यसमाजियों की दृष्टि में यह भी गलत निकला

(१) द्वितीयावृत्ति चतुर्थ समुहसमें 'या चेदक्षत यानिः' श्लोक का पाठ था अब उसमें 'सा चेदक्षत यानिः' कर दिया (२) इसी श्लोक के अर्थ में द्वितीयावृत्ति में लिखा था कि पुनर्विवाह न करना चाहिये सन् १८६८में उसके स्थानमें 'पुनर्विवाह होना चाहिये' यह पाठ कर दिया (३) द्वितीयावृत्ति के चतुर्थ समुहसमें लिखा था कि 'गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम न करने के समयमें पुरुष वा स्त्रीसे न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रात्पत्ति कर दे' इसके स्थानमें सन् १८६७ में 'गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरागा पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रात्पत्ति करदे' यहाँपर 'दीर्घरागा पुरुष की' इतना पाठ बढ़ा दिया (४) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ २२५ पंक्ति २६ में 'आर्यवाचो म्लेच्छवाचः' ऐसा पाठ था सन् १८६७ में उसके स्थान में 'म्लेच्छवाचश्चायवाचः' पाठकर दिया (५) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ३३४ पंक्ति १२ में 'रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति' ऐसा पाठ था उसके स्थानमें "रथेन वायु वेगेन भाग० स्कं० १० अध्या० ३६ श्लोक ३८ । जगाम गोकुलं प्रति भाग० स्कं० १० अ० ३८ श्लो० २४" ऐसा पाठ कर दिया । 'जगाम गोकुलं प्रति' यह पाठ भी भागवत में नहीं है (६) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ६५ पंक्ति ११ में "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । ब्रह्मचर्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्" ऐसा पाठ था उसके स्थानमें "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार-

निरतः सदा । पर्ववर्जं ब्रजेच्चैनां तद्व्रतोरनिकाम्यया ।
 निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियां रात्रिषु वर्जयन् । ब्रह्मचर्येण
 भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्॥ ऐसा पाठ कर दिया (७) द्विती-
 यावृत्ति पृष्ठ २२३ पंक्ति ७ में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो-
 मनुष्या अजायन्त । यह यजुर्वेद में लिखा है॥ उस के स्थान
 में ११ वीं आवृत्ति में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या-
 अजायन्त । यह यजुर्वेद और उसके ब्राह्मण में लिखा है॥ ऐसा
 पाठ कर दिया । (८) द्वितीया वृत्ति पृष्ठ ३३८ पंक्ति २६ में
 “छाद्यत्यर्कं मिन्दुर्विधुं भूमिभाः॥ यह सिद्धान्त शिरोमणि
 का बचन लिखा था किन्तु सन् १८६७ में ‘छाद्यत्यर्कं मिन्दु
 विधुं भूमिभाः यह ‘ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चौथा
 श्लोक है’ ऐसा पाठ लिख दिया । ग्रहलाघव में अध्याय हैं
 ही नहीं अधिकार हैं । जब इस प्रकार के पाठ बदलने से
 आर्य समाज को शान्ति न मिली तब हार मान कर परंपका-
 रिणी समा ने ‘आर्यमुसाफिर’ अवबार आगरामें ३१ जौलाई
 सन् १९०८ में एक विज्ञापन छपवाया उस विज्ञापन का भी
 पढ़िये, वह यह है । “सूचना दीजिये । प्रायः समाजों से शिका-
 यत आई है और आती रहती है कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाणों
 के पते आदि तथा छापे की अशुद्धियां गढ़ गई हैं कई महाशय
 अन्य प्रकार की अशुद्धियां भी बनलाया करते हैं जो इन्हीं
 विपक्षी लोगों से वादाविवादके समय मालूम हुई हैं इस गड़
 बड़ को दूर करने के वास्ते समा ने सत्यार्थ प्रकाश के शुद्ध

कराने का प्रबंध किया है इस लिये सब आर्यसमाजों सामा-
जिक पुरुषों विशेष कर आर्यविद्वानों तथा उपदेशकोंसे प्रार्थना
है कि वह अपनी अपनी सम्मति से शीघ्र सूचिन करें कि
उन्हें सत्यार्थ प्रकाश में किस प्रकार संशोधन अभीष्ट है जिस
प्रकार की अशुद्धियां उक्त ग्रन्थ में जिन महाशयों का मालूम
हों शीघ्र सभा के दफ्तर में लिख भेजें अति कृपा होगी ।
निवेदक-हरदिलास साहब, सहायक मंत्री परोपकारिणी
सभा अजमेर ।

कुठाराघात ।

आजकल के आर्यसमाजियों की लेखनी सत्यार्थप्रकाश के
लिये कुठार का काम कर रही है । आर्यसमाजी कहा करते
थे कि प्रथमावृत्ति तो गलत बन गया था किन्तु द्वितीयावृत्ति
सर्वथा सत्य है । उस सर्वथा सत्य द्वितीयावृत्ति की आर्यस-
माज ने यह दुर्दशा कर डाली । हम आर्यसमाजियों से पूछने
हैं कि द्वितीयावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश है या मिथ्यार्थ प्रकाश ?
यदि मिथ्यार्थप्रकाश है तो तुम उसको सत्यार्थप्रकाश क्यों लिखते
हो और यदि सत्यार्थप्रकाश को बदल कर मिथ्यार्थप्रकाश
करोगे ? यदि यह सत्यार्थप्रकाश स्वामी दयानन्द का बनाया
है तब तुम को बदलने का क्या स्वत्व है ? यदि स्वामी दया-
नन्द जी का बनाया नहीं है तब तुम इसके ऊपर स्वामी दया-
नन्द का नाम निर्माता में असत्यता से क्यों लिखते हो ? यदि
स्वामी दयानन्द जी वास्तवमें महर्षि थे तब तुम महर्षिके लेख

की काट छांट क्यों करते हो ? यदि वे सत्यार्थप्रकाश लिखनेके योग्य ही नहीं थे तब तुम संसार को धोका देने के लिये उन को महर्षि क्यों बनलाते हो ? यदि ग्रन्थ स्वामी दयानन्द का बनाया है तब तुम को बदलने का कोई स्वत्व नहीं है । तुम बनलाओ कि तुमने किस स्वत्व से सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़ कर डाली है ? हमारे इस प्रश्नको सुन कर आर्यसमाजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते क्यों कि उनको इधर कुआ उधर खाई कैसा मामला सूझने लगता है अतएव वे अपना चालाकियों से हमारे ही लेख को अशुद्ध बनला देने हैं इस विषयमें जनता को हमारे इस लेख पर ध्यान रखना चाहिये । हमने जो यह छोटा सा विवेचन लिखा है वह नैक नीतिके साथ निर्णय करनेके लिये लिखा है । पाठक स्वतः इसका निर्णय करें और यह भी समझलें कि आर्यसमाजी वेद वेद चिल्ला कर नकला ईसाई बना रहे हैं । यदि इनकी यही चाल रही तो कुछ दिन के बाद सत्यार्थ प्रकाश के लेख का बदल बदल कर सर्वथा बाइबिल से मिला कर हिन्दू जाति को संसार से सर्वदा के लिये बिदा कर देंगे । इस भारी नाशको रोकनेके लिये उचित है कि प्रत्येक मनुष्य आर्यसमाज की इस चाल को जनता के कान में पहुँचा दे कि इनको सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़ करना ही इष्ट नहीं है किन्तु हिन्दूजाति और उसका धर्मपुस्तक वेद को दुनियाँ से उखाड़ देने के लिये आर्यसमाज का यह उद्योग है । हम अपना धर्म समझ कर जनता को सूचना देने

हैं यदि जनता सुस्ती करेगा या इन की मीठी मीठी बातों में
आ जावेगी तो अंत में वेद और हिन्दू जाति का नाश अवश्य
हो जावेगा इसमें किसी प्रकारका भी मीत मेष न समझें ।

कालूराम शास्त्री,

अमरौधा, (कानपुर) ।

अथसत्यार्थप्रकाश

श्रीस्वामीदयानन्दरचित

श्रीराजा जयकृष्णदास बहादुर सी एस आई

की

आज्ञाऽनुसार

मुनशी हरिवंशलाल के अधिकार से इस्तरा

प्रेस महल्लः रामापुर में छापी गई ॥

सन १८७५ ई०

बनारस

पहिलीबार १००० पुस्तकें मोल फी पुस्तक ३)

निवेदन १

यह पुस्तक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मेरे व्यय से रची है और मेरे ही व्ययसे यह मुद्रित हुई है उक्त स्वामी जी ने इसका रचनाधिकार मुझका दे दिया है और उसका मैं अधिष्ठाता हूँ और मेरी ओर से इस पुस्तक की रजिष्टरी कानून २० सन् १८४७ ई० के अनुसार हुई है सिवाय मेरे वा मेरी आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का किसी का अधिकार नहीं है ।

द० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर

सी एस आई

निवेदन २

जिस पुस्तक के आदि और अन्त में मेरे हस्ताक्षर और मोहर नहीं वह खोरी की है और इसका क्रय विक्रय नहीं हो सका ।

द० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर

सी एस आई

निवेदन ३

इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह विनय पूर्वक प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ के छपवाने से मेरा अभिप्राय किसी विशेष

मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि सज्जन और विद्वान लोग इस्को पक्षपात रहित होकर पढ़ें और विचारें और जिन विषयोंमें उनकी दयानन्द स्वामी के सिद्धान्तों से सम्मति न हो उन विषयों पर अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिससे धर्म का निर्णय और सत्यासत्य की विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ करने में किसी बात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखने से दोनों पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं और सत्य विषय का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सब परिंडत और महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेंगे और यह न समझेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्दा अभिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अशुद्धता रह गयी है आशा है पाठक गण इस अपराध का क्षमा करेंगे।

अथ सत्यार्थप्रकाश ।

ओ३म्० शन्नोमित्रः शम्बरुणः शन्नोभवत्व-
र्यमा शन्नइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नोविष्णुरुक्मः
नमोब्रह्मणे नमस्तेषाद्योत्वमेव प्रत्यक्षम्ब्रह्मासि-
त्वामेवप्रत्यक्षम्ब्रह्मवदिष्यामि ऋतम्बदिष्यामि
सत्यम्बदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
वतुमामवतु वक्तारम् ओ३म् शान्ति शान्ति
शान्तिः ॥ १ ॥

ओ३म् । यह जो उँकार सा बहुत उत्तम परमेश्वर का नाम है क्योंकि तीन जे अ उ और म अक्षर इस में हैं ये सब मित्र के एक ओम् अक्षर हुआ है इस एक अक्षर से बहुत परमेश्वर के नाम आते हैं जैसे अकार से विराट् अग्नि और विश्व इत्यादिकों का ग्रहण किया है उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजसादिकों का ग्रहण किया है । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादिकों का वेदादिक शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो पेसा कहें कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों का ग्रहण क्यों नहीं होता है उससे पूछना चाहिये

कि विराट् और अग्नि इत्यादि जितने नाम हैं वे सब मनुष्य पृथिव्यादिक भूत देवलोक में रहने वाले जो देव और वैद्यकऽशास्त्र में शुद्ध्यादिकों के भी लिखे हैं और वे परमेश्वर के भी नाम हैं इन सभी में आप कितना ग्रहण करते हैं जो आप कहें कि हमने देवों का ग्रहण करते हैं अच्छा तो आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है देव सब प्रामिद्ध हैं और वे उत्तम भी हैं इसमें मैं उनका ग्रहण करता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि परमेश्वर क्या अप्रामिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भी है जो आप इस प्रमाण से उनका ग्रहण करते हैं और परमेश्वर तो कभी अप्रामिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य कोई नहीं है तो उत्तम कैसे पाई होगा उसमें यह आपका कहना मियवा ही है आप के कहने में बहुत स दावणी आयेगे जैसे कि भोजन के लिये भोजन करने का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्राप्त है आपके कहना कि आप भोजन कर और वह उसका त्याग तो आपन भोजन के लिये नहीं लेंगे। पदार्थ लगे उसको दुर्लभात्त जानना चाहिये क्योंकि वह उत्तम नाम समीप आया जो पदार्थ उत्तमो ज्ञान के अनर्पित तत्त्व समान जो वह प्रामिद्धी प्राप्ति के लिये प्राप्त किया है उससे यह पदार्थ लज्जित नहीं है। किन्तु प्रामिद्धि तत्त्वित्व अनर्पित का लक्षण है। अथ- ताकायः। ऐसा ही प्रत्यक्ष दावा क्या कोई कहना है कि तो उपनिषद् आर्षे सनत्त सान्निध्य और अग्नि का प्रमाण आप यहाँ हैं और इत्यादि स्थिति तो वह अपने ग्रहण में आप सम करने। अपने बुद्धि का प्रमाण। बुद्धि का ही प्रमाण है आप

पेसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसी को कहा कि सैन्धवमानय सैन्धव को तू ले आ तब उसको समय का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव तो दो अर्थों का नाम है घाड़े का और लवण का भी है गमन समय में सैन्धव शब्द सुन के घाड़े को ले आवेगा और भोजन समय में लवण को ही ले आवेगा तब तो ठीक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण को लेआवे और भोजन समय में घाड़े को ले आवे तब उसका स्वामी उससे झुठ होके कहेगा कि तू निर्वृद्धि पुरुष है क्यों कि गमन समय में लवण का क्या प्रयोजन है और भोजन समय में घाड़े का क्या प्रयोजन है जहाँ जिस को ले आना चाहिये वहाँ उतरेगा क्यों तू नहीं ले आया इससे तू मूर्ख है मेरे पास से जाता है इसके क्या आया कि जहाँ गिरा था ग्रहण करने संभव था हाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है वह मानने पर तो अच्छा बही कि ऐसा ही जानना चाहिये और हम लोग चाहिये हम लोगों के हाथ जिसका ग्रहण करना उचित है वहाँ उसी का ग्रहण करना चाहिये कि । ओमित्ये नरक्षाम्नीय सुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद् की ध्वज है और ॥ ओमित्ये नरक्षाम्नीय सुर्गन्तस्योऽप्याख्यातम् । यह नाइक उक्ति यथा यत्न है ॥ सोऽत्र समग्रम् । यह यजुर्वेद की सीता का चक्र है । अतिशयोक्तम् । यह ऋग्वेद का चक्र है प्रक्रमितारंभयेवा अगीष्टान्तमगोरपि । सक्रान्त-
मपि वाच्यं इत्येतच्च पुस्तकप्रस्ताव ॥ एतन्मिश्रकृतल्लेखे स्तुतम्

न्येप्र जापतिम् । इन्द्रमेकेपरेप्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ये दोनों मनुस्मृति के श्लोक हैं । सब्रह्मासविष्णुस्मरुद्रस्सशिवस्सोऽक्षर स्सपरमस्वराद्सइन्द्र स्सकालाग्निस्सचन्द्रमाः इत्यादिक कैवल्योपनिषद् के वचन हैं । अग्निमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम् होताररत्नधानमम् ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र है ॥ भूरसिभूमिरस्यदितिर्गसविश्वधायाविश्वस्य भुवनम्यधर्वो पृथिवी यच्छपृथिवी दृढपृथिवी माहिंसीः पुरुषंजगत् यह यजुर्वेद की संहिता का मन्त्र है । अग्नऽग्रायाहिर्वातये गृणानो- हव्यदानये ॥ निहोतासतिसवर्हिषि । यह सामवेद की संहिता का मंत्र है ॥ शन्नोदेर्वारभिष्टय ऽआपोनवन्तु पीतये । शंयोराम- सुक्रतुनः ॥ यह अथर्ववेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक प्रकरणों में इन वचनों से और इनके ठीक ठीक अर्थों के जानने से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है क्योंकि आकार और अग्न्यादिक नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त व्यक्तरण और कलम सूत्र दिक् ऋषि मुनियोंके किये व्याख्यानों से वैसेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताओं के शतपथादिक ब्राह्मण वेदोंके व्याख्यान से भी और छः शास्त्रोंमें भी परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के अर्थों से और उसी तरह के विशेषणों से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है और का नहीं होता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति सर्वज्ञादि विशेषण और उपासना लिखी है वहां वहां परमेश्वर का ही ग्रहण होता है यह सिद्ध हुआ और जहां ऐसे प्रकरण हैं कि ॥ ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः ध्रोत्राद्वायुश्च-

प्राणश्च मुत्वादग्निरजायत । तस्माद्दे वाऽब्रजायन्त पश्चाद्भूमि-
मथो दुरः ॥ ये सब बचन यजुर्वेद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा
पतस्मादात्मन आकाशस्संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्ने
रापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम्
अन्नत्तु, रुरः सवाप्यपुरुषोऽञ्जरसमयः । यह तैत्तिरीयो
पनिषद् का बचन है । इत्यादिक प्रकारों में विराट् इत्यादिक
नामों से परमेश्वर का ग्रहण किसी प्रकार से भी नहीं होता
क्योंकि परमेश्वर का जन्म और मरण कभी नहीं होता है ।
इस्में इसी प्रकार के प्रकारों में विराट् इत्यादिक नामों से
और जन्मादिक विशेषणों से भी परमेश्वर का ग्रहण शिष्ट लोगों
को कभी न करना चाहिये विराट् इत्यादिक नामों का अर्थ
कर्ता है जिस्से इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो ॥ रा-
ज्जुदीर्घा इस धातु से विराट् शब्द सिद्ध होता है । विविधनाम
चराचरजगत् राजते नाम प्रकाशते सविराट् विविध अर्थात्
बहु प्रकार के जगत् के प्रकाश करे उनको साम विराट् है
अञ्च गतिपूजनयोः । इस धातु से अग्नि शब्द सिद्ध होता है ॥
गतेस्त्रयाऽर्थाः ज्ञानंगमनमप्राप्तिश्चेति पूजननामसत्कारः अञ्च-
नि अच्यतेयासेऽयमग्निः । जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति
होने और पूजा के योग्य है उस का नाम अग्नि है ॥ विशप्रवेश-
ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है ॥ विशंतिसर्वाणिभू-
तानि आकाशादीनियस्मिन्सविश्वः । प्रवेश करते हैं सब आ-
काशादिक भूत जिस में उस का नाम विश्व है इत्यादिक नाम
अकार से लिये जाते हैं ॥ हिरण्यन्तेजसो नाम हिरण्यानि

सूर्यादीनितेजांसि गर्भेयस्य सहिरण्यगर्भः । अथवा हिरण्यानां
 सूर्यादीनान्तेजसाङ्गर्भः हिरण्यगर्भः । हिरण्यगर्भ शब्द का यह
 अर्थ है कि जिससे सूर्यादिक तेज वाले पदार्थ उत्पन्न होके जिस
 के आधार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है अथवा सूर्यादिक
 तेजों का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगर्भ
 है इस में यह ब्रह्मवेद का मंत्र प्रमाण है ॥ हिरण्यगर्भः समवर्त-
 ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । सदाधारपृथिवीद्यामुनेमां
 कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥ इत्यादिक मन्त्रों से परमेश्वर का
 की ग्रहण होता है ॥ वागतिगन्धनयोः । इस धातु से वायु शब्द
 सिद्ध होता है ॥ गन्धनंहिसनं वातिसोऽयं वायुः चराचरजगद्धा-
 रयनिवासवायुः । जो चराचर जगत् का प्रलय करै अथवा धा-
 रण करै और सब वस्तुवालों से बलवान होय उसी का नाम
 वायु है ॥ तिजनिशाने इस धातु से तैजस शब्द सिद्ध होता है
 जो अपने से आप ही प्रकाशित होय और सूर्यादिक तेजों का
 प्रकाश करने वाला होय उस का नाम तैजस है इत्यादिक नामों
 का उकार से ग्रहण होता है ईशणेश्वर्ये इस धातु में ईश्वर
 शब्द सिद्ध होता है ईष्टे अर्वा ईश्वरः सर्वेश्वर्यवान् यो भवेत् स-
 ईश्वरः । जो सत्यविचारशाल नाम सत्य जिस का ज्ञान है अ-
 नन्त जिन का ऐश्वर्य है उसका नाम ईश्वर है ॥ दाऽवस्वण्डने ।
 इस धातु से दिति शब्द सिद्ध होता है अवस्वण्डनश्चामविनाशः ।
 उस्सेकिन् प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध होता है दिति किस
 का नाम है कि जिस का विनाश होता है उस्से ज्वनश्च समास
 हश्चा तथ अदिति शब्द हुवा अदिति नाम जिस का कभी नाश

न होय । जो अदिति है वही आदित्य है ज्ञा अब बोधने धातु है
 उससे प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ प्रकृष्टज्ञासौक्ष्मप्रज्ञः प्रज्ञपवप्राज्ञः
 जो ज्ञानी और सब ज्ञानियों से उत्तम ज्ञानवान् है उसका नाम
 प्राज्ञ है प्रज्ञानाति वा चराचरजगन् सप्रज्ञः प्रज्ञपवप्राज्ञः सब
 पदार्थों को यथावन् जो जानता है उस का नाम प्राज्ञ है जैसा
 कि परमेश्वर का ओंकार उत्तम नाम है वैसा कोई भी नहीं इस
 का बहुत थोड़ा अर्थ किया गया है क्योंकि ओंकार की व्याख्या
 से और बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह ओंकार का नव नामों
 से अर्थ तो किया गया वे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस
 मन्त्र में जितने मित्रादिक नाम हैं उनका अर्थ अब आगे किया
 जाता है क्योंकि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है सो
 श्रेष्ठ ही की होती है श्रेष्ठ जो अपने से गुणों में और सत्य सत्य
 व्यवहारों में अधिक है सोई श्रेष्ठ होता है उन सब श्रेष्ठों में भी
 परमेश्वर अत्यन्त श्रेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी
 न हुआ न है और न होगा जो तुल्य नहीं तो अधिक कैसे होगा
 कभी न होगा क्योंकि परमेश्वर के न्याय दया सर्वसामर्थ्य
 और सर्वज्ञान इत्यादिक अनन्त गुण हैं और वे सर्वदा सत्य ही
 हैं इससे सब मनुष्य लोगों को प्रार्थना स्तुति और उपासना
 परमेश्वर ही की करनी चाहिये परमेश्वर से भिन्न किसी की
 कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव और दैत्य
 दानवादिक भी परमेश्वर ही में विश्वास कर्ते हैं उसी की प्रार्थ-
 ना स्तुति और उपासना कर्ते हैं और किसी की भी नहीं कर्ते
 इसका विचार अच्छी रीति से उपासना और मुक्ति के विषय

में लिखा जायगा पूर्वपक्ष मित्रादिक नामों से सखा और इन्द्रादिक देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन का ग्रहण करना चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो किसी का मित्र है वही और का शत्रु भी है और किसी से उदासीन भी वह देखने में आता है परमेश्वर तो सब जगत् का मित्र ही है और कोई में उदासीन भी नहीं इससे जो व्यवहार में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उदासीन होने से उस का ग्रहण करना योग्य नहीं इस में महाभाष्य के बचन का प्रमाण भी है । प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्ये सम्प्रत्यः गौणमुख्ययोर्मुख्येकार्ये सम्प्रत्ययः । इसका अर्थ यह है कि प्रधान और अप्रधान गौण और मुख्य के बीचमें से प्रधान और मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने पूछा कियह कौन जाता है उसने उरसे कहा कि राजा जाता है इस में विचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से भृत्य हाथीघाड़े और रथ भी जातेथे परन्तु राजा के सामने उन का ग्रहण नहीं भयान होताहं न होगा किन्तु राजाही का हुआ क्यों कि प्रधान और मुख्य के सामने अप्रधान और गौणों का ग्रहण नहीं होता है वैसे ही जो परमेश्वर सभी में प्रधान और सभी में मुख्य ही है मित्र शत्रु और उदासीन किसीका भी नहीं इसी से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित है । वृज् वरणे वरईप्सायाम् ॥ इन दो धातुओं से वरण शब्द सिद्ध होता है वृणातिसर्वान्शिष्टान् मुमुक्षून्मुकान्धर्मात्मनोपस्त्वरणः । अथवा त्रियतेशिष्टैः मुमुक्षुभिः मुक्तैः धर्मात्मभिः यः स-

वरुणः परमेश्वरः अथवा वरयति शिष्टादीन् वर्यते वा शिष्टादिभिः
 सवरुणः परमेश्वरः जो वृणाति नाम स्वीकार कर्ता है शिष्ट मु-
 मुक्षु और धर्मात्माओं को उसका नाम वरुण है सो वरुण नाम
 परमेश्वर का है । व्रियते नाम शिष्टादिक जिसका स्वीकार कर्ता
 हैं उसका नाम वरुण है अथवा वरयति नाम जो सब को प्राप्त
 हो रहा है उसका नाम वरुण है वर्यते नाम और जो सब श्रेष्ठ
 लोगों को प्राप्त होने के योग्य होय उसका नाम वरुण है और
 यह भी अर्थ होता है कि वरुणा नाम श्रेष्ठः जो सभी से
 श्रेष्ठ होय उसका नाम वरुण है वरसा वरः वरा परमेश्वर ही है
 और दूसरा कोई भी नहीं । ऋगतिप्रापणयोः इस धातु से अर्य-
 मा शब्द सिद्ध होता है जो सभी के कर्मों की यथावत् व्यवस्था
 को जाने और पाप पुण्य करने वालों को यथावत् पाप और
 पुण्यों की प्राप्ति का सत्य सत्य नियम करै उसी का नाम अर्य-
 मा है इति परमेश्वर्ये इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि होती
 है इन्द्रति परमेश्वर्यवान् योभवति सइन्द्रः जिसका परम पेश्व-
 र्य होय उम्से अधिक किसी का भी पेश्वर्य न होवै उसका नाम
 इन्द्र है बृहत् शब्द है इसके आगे पति शब्दका समास है । बृह-
 ताम्महतामाकाशादीनांपतिः सबृहस्पतिः । जो बड़ों से भी बड़ा
 और सब आकाशादिक और ब्रह्मादिकों का जो स्वामी है उसका
 नाम बृहस्पति है । विष्णुव्याप्ती ॥ इस धातु से विष्णु शब्द
 सिद्ध हुआ है । विवेष्टिनामव्याप्नोतिचराचरजगत्सर्विष्णुः उरु
 नाम महान क्रमः पराक्रमोयस्यसउरुक्रमः जो सब जगत् में
 व्यापक होय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका

नाम उरुकम वही विष्णु है बृहवृहिवृद्धौ । इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है जो सब के ऊपर विराजमान होय और सब से बड़ा होय उसका नाम ब्रह्म है वायु का अर्थ तो उँकार के अर्थ से किया है वहाँ जान लेना चाहिये शम् नाम है सुख का और कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लोगों का ग्रहण होता है हे परमेश्वर उँकारादिक जितने नाम हैं वे आप ही के हैं आप प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥ आप ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह में आप नित्य ही प्राप्त हो ऋतम् वदिष्यामि । आप की जो यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं कहूँगा और उसी को ही मैं करूँगा सत्यम् वदिष्यामि । और सत्य ही कहूँगा और करूँगा भी तन्माम वतु तद्वक्तारम वतु । ऐसा जो मैं आप की आज्ञा को कहने वाला और करने वाला मेरी आप रक्षा करें और उस आज्ञा से मेरी बुद्धि विरुद्ध न होय । उसी आज्ञा का मैं जो करने वाला उसी आज्ञा से मैं विरुद्ध कभी न कहूँ क्योंकि जो आप की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जो उस्से विरुद्धसे अधर्म है उसी आज्ञा को कहूँ और करूँ भी वैसी आप कृपा करें जब मैं उस आज्ञा को यथावत कहूँगा और करूँगा भी तब उस का मुख्य फल यही है कि आप को प्राप्ति का दाना अवतु माम वतु यत्कारम् । यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र में वह आदर के वास्ते है जैसे कि किसी ने किसी से कहा त्वं ग्रामं दूच्छगच्छ । कहने से क्या जाना जाता है कि तू ग्राम को शीघ्र ही जा वैसे ही दूसरी बार पाठ से आप मेरा अवश्य ही रक्षा करें और

ईशान्तिश्शान्तिश्शान्तिः । यह जो तीन बार पाठ है उसका अ-
 भिप्राय यह है कि अध्यात्मताप जो शरीर में रोगादिकों से
 होता है दूसरा शत्रु व्याघ्र और सर्पादिकों से जो होता है उस-
 का नाम आधि भौतिक है तीसरा ताप वह है कि वृष्टि का
 अत्यन्त होना और कुछ भी वृष्टि का न होना अति शीत वा
 उष्णता का होना उसका नाम आधि दैविक ताप है हम लोगों
 की यह प्रार्थना है कि जगत के तानों तापों की निवृत्ति आप
 की कृपा से होजाय भवान्शान्तेभवतु । आप हम लोगों के अ-
 र्थात् सब संसार के कल्याण करने वाले हो आप से भिन्न कोई
 भा कल्याण कारक अथवा कल्याण स्वरूप नहीं है इससे आप
 से ही प्रार्थना है कि सब जीवों के हृदय में आप ही आप प्रका-
 शित होवें इस मन्त्र का संक्षेप से अर्थ पूर्ण होनया और आगे
 अन्य नामों के अर्थ लिखे जाते हैं ॥ सूर्य आत्माजगतस्तस्थु-
 श्च । यह बचन यजुर्वेद का है जगत नाम प्राणियों का जो च-
 लने फिरते हैं तस्थुश्च अप्राणि नाम स्थावर जो कि पर्वत वृक्षा-
 दिक हैं उन सभी का जो आत्मा होय उसका नाम सूर्य है अ-
 तत्तातत्यगमनं । धातु है इससे आत्मा शब्द सिद्ध हुआ अतति-
 सर्वत्रव्याप्नोतीत्यात्मा । जो सब जगत्में व्यापक होय उसका
 नाम आत्मा है और परश्चासावात्माचपरमात्मा । जो सब जी-
 वात्माओं से श्रेष्ठ होय उसका नाम परमात्मा है ईश्वर नाम
 सामर्थ्य वाले का है जो सब ईश्वरों में परम श्रेष्ठ होय उसका
 नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवों में एक से एक ऐश्वर्यवाला
 है जैसा कि मनुष्यों में एक से एक ऐश्वर्यवाला है वैसे ही

ब्रह्मादिक देवोंमें जो सबसे श्रेष्ठ होय और चक्रवर्त्यादिक राजा-
 श्रों से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्वर है जो यह
 सब ईश्वरों का ईश्वर होय और जिसके तुल्य ऐश्वर्यवाला
 कोई भी न होय उसी का नाम परमेश्वर है पुत्र अभिषेक पूछ
 प्राणिगर्भविमोचने । इन द्वा धातुश्रों से सचिता शब्द सिद्ध होता
 है । अभिषेकः उत्थादनम् प्राणिगर्भविमोचनञ्च । सुनाति सूतेवा
 उत्थादयति चराचरभ्रगत्ससचिता । जो सब जगत् की उत्पत्ति
 करे उसका नाम सचिता है ॥ दिवुकीडाविजिगीपावरवहारद्यु
 तिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु ॥ इस धातु से देव शब्द की
 सिद्धि होती है । दीव्यतिसदेवः ॥ दीव्यति नाम स्वयं जो प्रका-
 श स्वरूप होय और जो सब जगत् को प्रकाश करता है इससे
 परमेश्वर का नाम देव है ॥ क्रीडतेसदेवः क्रीडने नाम अपने
 आनन्द से अपने स्वरूप में आप ही जो क्रीड़ा को करे अथवा
 क्रीडामात्र से अन्य की सहायता के बिना जगत् को क्रीड़ा की
 नाई जो रखे वा सब जगत् के क्रीड़ाओं का आधार जो होय
 इससे परमेश्वर का नाम देव है । विजिगीयतेसदेवः विजिगीयने
 नाम सब का जीतने वाला और आप तो सदा अजेय है जिसको
 कोई भी न जीतसके इससे परमेश्वर का नाम देव है व्यवहा-
 रयति सदेवः व्यवहारयति नाम न्याय और अन्याय व्यवहारों
 का जो शासकनाम उपदेष्टा और सब व्यवहारों का जो आधार
 भी है इससे परमेश्वर का नाम देव है द्योतयतिनाम । सब
 प्रकाशों का आधार जो अधिकरण है इससे परमेश्वर का नाम
 देव है स्तूयतेसदेवः । स्तूयते नाम सब लोगों को स्तुति करने के

योग्य होय और निन्दा के योग्य कभी न होय इससे परमेश्वर का नाम देव है ॥ मोदयतिसदेवः । मोदयति नाम आप तो आनन्द स्वरूप ही है और वो भी आनन्द करावे जिसको दुःख का लेश कभी न होय इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ माद्यतिसदेव । माद्यति नाम आपने हर्ष स्वरूप होय जिम् को शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हर्ष करावे इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ स्वापयतिसदेवः । स्वापयति नाम प्रलय में सभी को शयन अव्यक्त में जा करावे इससे परमेश्वर का नाम देव है । कामयते काम्यतेवासदेवः । कामयते काम्यते नाम जिसके सब काम सिद्ध होय और जिसकी प्रीतिकी कामना सब शिष्ट लोग करें इससे भी परमेश्वर का नाम देव है ॥ गच्छतिगम्यतेवासदेवः । गच्छति गम्यते नाम जो सभी में गत नाम प्राप्त होय जानने के योग्य होय उसको कहते हैं देव देव नाम परमेश्वर का है देव शब्द के एकादश अर्थ हैं ॥ कुबियाच्छादने । इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है जो आकाशदिकों का आच्छादक है उसका नाम कुबेर है इससे परमेश्वर का ना कुबेर है । पृथुभिस्तरे । इस धातुसे पृथिवी शब्द सिद्ध हुआ जो सब आकाशदिकों से विस्तृत है उस का नाम पृथिवी है इससे परमेश्वर का नाम पृथिवः है ॥ जलप्रति धाने । इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रतिहन्तिअव्यक्तारमाणादीनिपरस्परंतज्जलम् । जो अव्यक्त से व्यक्त को और एक परमाणु से दूसरे परमाणु को अन्यान्य संयोग और वियोग के वास्ते जो हनन और प्रतिहन्न करने वाला होय

उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका नाम जल है हनन नाम एक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय में सभी का संयोग करने वाला और प्रलय समय में वियोग का करने वाला वैसा परमेश्वर ही है दूसरा कोई भी नहीं । जनीप्रादुर्भावे । ला आदाने इन धातुओं से भी जल शब्द सिद्ध होता है जनयति नाम उत्पादयति सर्वजगत् तज्जम् लाति-गृह्णातिनाम आदत्ते चराचरज्जगत्तद्वलम् जञ्जतलञ्जतज्ज-लम् ॥ ब्रह्म ज शब्द से सभी का जनक और ल शब्द से सभी का धारण करने वाला उसका नाम जल, जलनाम परमेश्वर का है काष्ठदीप्ती । उससे आकाश शब्द सिद्ध होता है ॥ आस-मन्तात सर्वतः सर्वजगत्प्रकाशनेम् आकाशः । जो परमेश्वर सय जगत ने और सब प्रकार से सभी को प्रकाशता है इससे परमेश्वर का नाम आकाश है ॥ अवमश्रणे । इसमें अश्र शब्द सिद्ध होता है ॥ अस्तिअश्रानिचराचरंजगत्तद्वलम् । जो अग-चर जगत् का लक्षण है और काल को भी वा के एवा लेता है उसका नाम अश्र है इस में प्रमाण है । अश्रनेऽस्तिचञ्चुतानि तस्मादश्रन्तवृज्जाते । यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है ॥ अह-मश्रमवमन्तवृज्जातः । अहमश्रादंष्ट्रवज्जातंऽष्टमश्रादः । यह भी उन्नी उपनिषद् में है ॥ अन्तर्गर्भोवाद्यादः । अन्न शब्द से चराचर जगत् का जो आकाश उसका नाम अन्तादत्त यह वचन परमेश्वर ही का है क्योंकि ने अन्न ई में ही अन्नाद हुंतीति वार इस श्रुति में पाठ आकाश का सम्बन्ध है जैसे कि त्वंशान्नंजुल्य

गच्छगच्छ । इस्से क्या लिया जाता है कि शीघ्र ही तू ग्राम
 को जा और कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रकार के व्यवहारों
 में जो बहुत बार का कहना है सो जैसे अनर्थक नहीं वैसे
 इस में भी अनर्थक नहीं इस विषय में व्यास जी का सूत्र
 भी प्रमाण है ॥ अत्ताचराचरग्रहणात् । अत्ता नाम खाने वाले
 का है उसी का नाम आनन्द है चराचर नाम जड़ और
 चेतन सब जगत् उस के ग्रहण करने से परमेश्वर का नाम
 अत्ता और आनन्द है जैसे कि गूलर के फल में कृमि उत्पन्न
 हो के उसी में रहते हैं और उसी में नाश हो जाते हैं
 इस्से परमेश्वर का नाम अत्ता अन्न और आनन्द है यस
 निवासं इमं धातुं से वसु शब्द सिद्ध होता है ॥ वसन्तिसर्वाणि
 भूतानि यस्मिन्सवसुः । अथवा सर्वे भूतं पृथो वसतिसवसुः ।
 सब आकाशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम वसु है
 अथवा सब भूतों में जा धाम कर्ता है उसका नाम वसु है
 इस्से वसु परमेश्वर का नाम है ॥ रुद्रश्च श्रुतिभोजनं ।
 रुद्रं पिबेत्पञ्चदश भोजनं से और सूत्र से रुद्र शब्द निश्च होता
 है ॥ रादयव्यव्यायहारिणो जनान्सरुद्रः । रोवाता है दृष्ट कर्म
 करने वाले जीवों को जो उस का नाम रुद्र है इस में यदश्रुति
 का भी प्रमाण है । यन्मत्स्यं ययति तद्वाचा यदति पृष्ठा वा यदति
 तन्कर्मणा करोति यद्वर्षणा करोति तदभिसम्पद्यते । यद्वत्सुर्वेद
 शास्त्र की श्रुति है इसका मत अर्थ है कि जो जीव मन से
 विचरता है वही यन्न से कहना है उसी को कर्ता है
 और जिसको प्राण है उसी को री प्राप्त होता है उसी

परमेश्वर की आज्ञा है कि जो जैसा कर्म करे सो वैसा ही फल पावे इस आज्ञा को कहने वाला परमेश्वर है उसकी आज्ञा सत्य हो है इसमें जो जैसा करता है सो वैसा ही प्राप्त होता है इसमें क्या आया कि दुष्ट कर्मकारी जिनने पुरुष हैं वे सब दुष्ट कर्मों के फल प्राप्त होने से रोदनही करते हैं इस कारण से परमेश्वर का नाम रुद्र है नारायण भी नाम परमेश्वर का है ॥ आपा नाराइतिप्रोक्ता आशौचं सूनवः । तायश्चायनं पूवन्ते नारायणः स्मृतः ॥ यह श्लोक मनुस्मृति का है आप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की है और वे प्राण जलसंज्ञक हैं वे सब प्राण जिसका अयन नाम निवासस्थान है इससे परमेश्वर का नाम नारायण है सूर्य का अर्थ तो कर दिया है ॥ यदि आल्हाद । इस धातु से चन्द्रशब्द सिद्ध होता है चन्द्रतिसेयश्चन्द्रः जो आल्हाद नाम आनन्द स्वरूप होय और जो मुक्त पुरुष जिस को प्राप्त होने के लिये आनन्द स्वरूप ही रहे उसके दुःख का लेश कभी न होय इससे परमेश्वर का नाम चन्द्र है ॥ मणिधा-
तुर्गन्त्यर्थः । मङ्गेरलब्धे इस्से मङ्गल शब्द सिद्ध हुआ ॥ मङ्गति-
सायंमङ्गलः । जो आप तो मङ्गल स्वरूप ही हैं और सब जीवों के मङ्गल का वही कारण है इससे परमेश्वर का नाम मङ्गल है ॥ बुध अथगमने । इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है ॥ बु-
ध्यतेसायंबुधः । जो आप तो बोध स्वरूप होय और सब जीवों के बोधों का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम बुध है बृह-
स्पति का अर्थ प्रथम कर दिया है ॥ ईशुचिरपूतीभावे । इस

धातु से शुक् शब्द सिद्ध होता है शुचिर्नाम । अत्यन्त पवित्र का जो आप तो अत्यन्त पवित्र हांय औरों के पवित्रता का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शुक् है चरगतिमक्षणयोः । इस धातु से शनैस् अव्यय पूर्व पद से शनैश्चर शब्द सिद्ध होता है जो अत्यन्त धैर्यवान् हांय और सब संसार के धैर्य का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शनैश्चर है रहत्यागे । इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सबसे एकान्त स्वरूप होय जिसमें कोई भी मिला न होय और सब त्यागियों के त्याग का हेतु होय इससे परमेश्वर का नाम राहु है ॥ त्रित निवासरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध होता है जो सब जगत् का निवासस्थान हांय और सब रोगों से राहत हांय मुमुक्षुओं के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु हांय इससे परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यते सर्वे ब्रह्मादिभिर्जनैस्सयज्ञः । सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा कर्ते हैं उसका नाम यज्ञ है ॥ यज्ञो वै विष्णुरिति ध्रुतेः यज्ञ का नाम विष्णु है और विष्णु नाम है व्यापक का इस श्रुति से भी परमेश्वर का नाम यज्ञ है ॥ हुदानादनयोः । इस धातु से दान शब्द सिद्ध होता है ॥ ह्यते मायं होमः । जो दान नाम देने के योग्य है और अदान नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम दान है सब दानों से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और सब ग्रहणों से जो परमेश्वर का ग्रहण नाम परमेश्वर में दृढ़ निश्चय का करना इस दान से वा ग्रहण से कोई भी उत्तमदान

वा ग्रहण नहीं है इससे परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने इस धातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता है जिसने सब लोक लोकांतर अपने २ स्थान में प्रबन्ध करके यथावत् रखे हैं और अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण करें इस प्रबन्ध के करने से किसी से किसी का मिलना न होय जैसे कि बन्धुर का सहाय कारी होता है वैसे ही सब पृथिव्यादिकों का धारण करना और सब पदार्थों का रचन करना इससे परमेश्वर का नाम बन्धु है वा पाने पारक्षणे । इन दो धातुओं से पिता शब्द सिद्ध होता है जैसे कि पिता अपनी प्रजा के ऊपर कृपा और प्रीति को कर्ता ही है तैसे परमेश्वर भी सब जगत के ऊपर कृपा और प्रीति कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता है पितृणांपितापितामह । जितने जगत में पिता लोग हैं उन सभी के पिता होने से परमेश्वर का नाम पितृमह है ॥ पिता महानापिता प्रपितामहः । जगत में जितने पिताओं के पिता हैं उन सभी के पिता के होने से परमेश्वर का नाम प्रपितामह है ॥ मा माने माडमाने शब्देच । इन दो धातुओं से माता शब्द सिद्ध होता है जैसे कि माता अपनी प्रजा का मान कर्ती है और लाडन कर्ती है तैसे ही सब जगत का मान और लाडन अत्यन्त कृपा और प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है ॥ श्रात्रस्वश्रात्रं मनसोमनो यद्वाचाहवाचंसउप्राणम्यप्राणः । चक्षु-सश्चक्षुरतिमुच्यर्धाराः प्रेत्याऽस्माल्लोकादमृताभवन्ति ॥ यह केनापनिपद का वचन है इसका यह अभिप्राय है कि जैसे श्रोत्रादिक अग्ने २ विषय को ग्रहण करते हैं तथा सब श्रोत्रादिकों

का और श्रोतादिक विषयों को उनकी क्रिया को भी यथावत् जानता है इससे परमेश्वर का नाम श्रोत्रका श्रोत्र है तथा मन का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु इससे परमेश्वर के नाम श्रोत्र मन वाणी प्राण और चक्षु ये सब हैं बांधयन् बुद्धिर्भवति चेतयन् चित्तमभवति । नाम सब को चेताने वाले हैं इससे परमेश्वर का नाम चित्त और बुद्धि है ॥ अहं कुर्वन् हङ्कारो भवति । नाम अहङ्कारो र्तात्त्यहङ्कारः जो अव्याकृतादिक सब जगत् को मैं ही कर्ता हूँ ऐसा जो ज्ञान का होना इससे परमेश्वर का नाम अहङ्कार है ॥ जीवप्राणधारणे । इस धातु से जीव शब्द सिद्ध होता है ॥ जीवयति सूर्यान् प्राणिनः सर्जावः । जो सब जीव और प्राणों का जावन् धारण करने वाला है इससे परमेश्वर का नाम जीव है ॥ आप्लव्याप्तौ । इस धातु से अप् शब्द सिद्ध होता है सब जगत् में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम आप है ॥ जनीप्रादुर्भावे इससे अज शब्द सिद्ध होता है ॥ न जायत इत्यजः । जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इससे परमेश्वर का नाम अज है ॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यह तैत्तिरीयापनिषद् का वचन है ॥ अस्तीति सन् सतेहितं सत्यम् जो सब दिन रहे जिसका नाश कभी न होय ॥ इससे परमेश्वर का नाम सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप होने से परमेश्वर का नाम ज्ञान है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात् देश काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे कि मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल में भविष्यत्काल नहीं और दोनों में वर्तमान काल नहीं तैसे ही पृथिवी आकाश नहीं

और आकाश पृथिवी नहीं ऐसा भेद परमेश्वर में नहीं है ऐसा ब्रह्मही है किंतु सब देशों सब कालों और सब वस्तुओं में अखण्ड एक रस के होने से और कोई भी जिसका अन्त न लेसके इससे परमेश्वर का नाम अनन्त है दुरन्तिसमृद्धौ । इससे आनन्द शब्द सिद्ध होता है जो सब समृद्धिमान् सदा आनन्द स्वरूप और मुमुक्षु मुक्तों को जिस की प्राप्ति से सब समृद्धि और नित्यानन्द के होने से परमेश्वर का नाम आनन्द है ॥ सत् शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जान लेना और ज्ञान शब्द के व्याख्यान से चित् शब्द का अर्थ जान लेना इससे परमेश्वर को सच्चिदानन्द स्वरूप कहने हैं ॥ शुद्धशुद्धौ । इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो आप तो शुद्ध होय जिसको कुछ मलीनता के संयोग का लेश कभी न हाय और सब शुद्धियों के हेतु के होने से परमेश्वर का नाम शुद्ध है बुध अवगमने । इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो सब बांधों का परमावधि नाम परम सीमा के होने से परमेश्वर का नाम बुद्ध है ॥ मुच्लूमाचने । इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है जो आप तो सदा मुक्त स्वरूप होय और सब मुक्त होने वालों के मुक्ति के साक्षात् हेतु होने से परमेश्वर का नाम मुक्त है ॥ सदकारणदन्त्रित्यम् । जो सत् स्वरूप होय और कारण जिसका कोई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलके ऐसा एक नाम हो जायगा ॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः । जो स्वभाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त के होने से परमेश्वर का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ॥ डुकृञ्करणे । इस

धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है ॥ निर्गतः आकाशायस्मान्त्सनिराकारः । जिसका आकार कोई भी नहीं इस्से परमेश्वर का नाम निराकार है ॥ अञ्जनं मायाऽविद्ययोर्नाम निर्गतमञ्जनं यस्मान् सनिरञ्जनः । माया नाम छल और कपट का है क्यों कि यह पुरुष मायावा है इस्से क्या जाना जाता है कि यह छली और कपटी है अविद्या अज्ञान का नाम है जिस को माया और अविद्या का लेश मात्र सम्बन्ध कभी न हुआ न है और न होगा इस्से परमेश्वर का नाम निरञ्जन है ॥ गणसंख्य ने । इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है इस्के आगे ईश शब्द रक्खने से गणेश शब्द सिद्ध होता है ॥ गणानां समूहानां जगतामीशस्स-गणेशः । जो सब गणों का नाम संघातों का अर्थात् सब जगतों का ईश नाम स्वामी होने से परमेश्वर का नाम गणेश है ॥ विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरः । विश्वनाम सब जगत का ईश्वर होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है ॥ कूटनिष्ठतीति कूटस्थः । जिसमें सब व्यवहार होय आप सब व्यवहारों में व्याप्त होय और सब व्यवहार का आधार भा होय परन्तु जिसके स्वरूप में व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न होने से परमेश्वर का नाम कूटस्थ है जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं वेही अर्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ शक्नु शक्तौ । शक्नोति-गयासाशक्तिः जो सब पदार्थों को रक्खने का सामर्थ्य जिसमें है इस्से परमेश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदर्शनाङ्गुनयोः । इस्से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है लक्षयति नाम दर्शयति चराचरं जगत् सालक्ष्मीः जो सब जगत् को उन्पन्न करके देखावे उसका नाम लक्ष्मी है ॥ अङ्कुरयति बिन्दुयति वा चराचरं जगत्सालक्ष्मीः । जो

सब जगत के चिन्हों के अर्थात् नेत्र नासिकादिक और पुष्प पत्र मूलादिक एक से एक विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके रचने और प्रकाशक के होनेसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है ॥ लक्ष्मीने वेदादिभिः शास्त्रैर्ज्ञानमिच्छसापिलक्ष्मीः । वेदादिक शास्त्र और ज्ञानियों का लक्षण नाम दर्शन के योग्य होने से परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है ॥ सृगतौ । इससे सरस्वत्यशब्द से मतुप् ओर डाप् प्रत्यय क करने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है सरस्वतीनाम विज्ञानम् विज्ञाननाम विविधयत्त्वज्ञानम् तत्त्वज्ञानम् सरस्वत्यशब्द विज्ञान का वाचक है विविधनाम नानाप्रकार शब्द शब्दों का प्रयोग और शब्दार्थ सम्बन्धों का ग्राह्यत्वं जो ज्ञान उसका नाम विज्ञान है ॥ सरस्वतीनाम विज्ञानं विद्यतेत्यस्याः सा सरस्वती । सरस्वती नाम विज्ञान तो अखण्डित विद्यमान है जिसको उसका नाम सरस्वती है वैसा परमेश्वर ही है इससे सरस्वती नाम परमेश्वर का है ॥ सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्य स सर्वशक्तिमान् । जिसको सब शक्ति नाम सब सामर्थ्य विद्यमान होय उसका नाम सर्वशक्तिमान् है अर्थात् जो किन्हीं का लेशमात्र सामर्थ्य का आश्रय न लेवे और सब जगत उसका आश्रय कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान् है धर्म न्याय और पक्षपात का त्याग ये तीन नाम एक अर्थ के वाचक हैं ॥ प्रमाणैरर्थपरीक्षणन्यायः । यह न्यायशास्त्र सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिवृत्त भाष्य का वचन है जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से सत्य सत्य सिद्ध होय उसका नाम न्याय है ॥ न्यायकृत्तुशीलमस्य सोऽयं न्यायकारी । जिसका न्याय करने ही का

स्वभाव होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर का नाम न्यायकारी है दय दान गति रक्षण हिंसादानेषु । इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है ॥ दय्यतेयासादया । दान नाम अभय का देना गति-नाम यथावत् गुण दोषों का विज्ञान रक्षण नाम है सर्व जगत की रक्षा का करना हिंसा नाम दुष्ट कर्मकारियों को दण्ड का होना आदान नाम सब जगत के ऊपर वान्मल्य से कृपा का करना इसका नाम दया है ॥ दयाविद्यतेयस्यसदयालुः । उस दया के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है ॥ सदेवलोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् । यह छान्दोग्योपनिषद् का बचन है इसका अभिप्राय यह है कि हे सोम्य हे श्वेतकेतो श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उम्मे कहते हैं अग्रे नाम सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक अद्वितीय ब्रह्म परमेश्वर ही था और कोई भी नहीं था वैसा कोई परमेश्वर से भिन्न न हुआ न है और न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसी काल में कभी न होय ॥ इससे श्रुति में सदेव यह बचन का पाठ है ॥ एकम् एव और अद्वितीयम् ये तीनों शब्दों से यह अर्थ जाना जाता है कि ॥ सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यब्रह्मास्तीति । सजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का होना विजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न विजातीय पापाण और स्वगत भेद यह है कि जैसे मनुष्य में नाक कान सिर पाँव एक से एक भिन्न अवयव हैं तैसे ही परमेश्वर में तीन प्रकार के भेद नहीं जब सजातीय परमेश्वर से भिन्न कोई

दूसरा वैसा ही परमेश्वर होय तब तो सज्जतीय भेद होय
 ऐसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है इससे परमेश्वर में सज्जतीय
 भेद नहीं है जैसे परमेश्वर का न्यायकारित्वादि गुण स्वभाविक-
 हैं तैसा ही परमेश्वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट
 गुणवान् दूसरा विरुद्ध स्वभाव परमेश्वर होय तब तो परमेश्वर
 में विज्जतीय भेद आसकै जैसा कि खुदा के विरुद्ध शैतान
 ऐसा कभी नहीं इससे परमेश्वर में विज्जतीय परिच्छेद नहीं
 परमेश्वर निराकार और निरवयव है वैसे ही कोई प्रकार का
 भेद नहीं है इससे परमेश्वर में स्वगत परिच्छेद नहीं इससे पर-
 मेश्वर का नाम अद्वितीय है यही अद्वैत शब्द का अर्थ है ॥
 द्वयोर्भावाद्द्विताद्वैतैवद्वैतम् नविद्यतेद्वैतयस्मिन्त्यस्थवातदर्ह-
 तम् । दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उसका नाम द्विता
 द्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वैत है नहीं है विद्य-
 मान द्वैत जिसमें जिसको वा उसका नाम अद्वैत है अद्वितीय
 और अद्वैत परमेश्वर ही का नाम है ॥ निर्गताः जन्मादयः
 अविद्यादयः सत्त्वादयः गुणाः यस्मात् सनिर्गुणः परमेश्वरः ।
 जगत् के जन्मादिक अविद्यादिक और सत्त्वादिक गुणों से
 भिन्न हैं अर्थात् जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश
 मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इससे परमेश्वर का नाम
 निर्गुण है सच्चिदानन्दादिगुणैः सहवर्तमानत्वात्सगुणः अपने
 नित्य स्वाभाविक सच्चिदानन्दादिक गुणों से सदा सहवर्तमान
 होने से परमेश्वर का नाम सगुण है कोई भी संसार में ऐसी
 वस्तु नहीं है जो कि केवल निर्गुण अथवा सगुण होय जैसे

कि पृथिवी में गन्धादिक गुणों के योग होने से सगुण है और वही पृथिवी चेतन और आकाशादिकों के गुणों से रहित होने से निगुण भी है वैसे ही अपने सर्वज्ञादिक गुणों से सदा सहित होने से परमेश्वर का नाम सगुण है और उत्पत्ति स्थिति नाश जडत्वादिक जगत के गुणों से रहित होने से परमेश्वर निगुण भी है वैसे सब जगहों में विचार कर लेना ॥ सर्वजगता-न्तर्यन्तुं शीलमस्य सोऽन्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर बाहर और मध्य में सर्वत्र व्याप्त होके सब को जानते है और सब जगत को नियम में रखने से परमेश्वर का नाम अन्तर्यामी है न्यायकारी नाम के अर्थ में शब्द की व्याख्या करदी है उससे जान लेना धर्मण राजते सधर्मराजः अथवा धर्मराजयति प्रकाशयति सधर्मराजः । धर्म न्याय का और न्याय पक्षपात के त्याग का नाम है तिस धर्म से सदा प्रकाशमान होय अथवा सदा धर्म का प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम धर्मराज है ॥ सर्वजगत्कारताति सर्वजगत्कर्त्ता सो सब जगत् का करने वाला होने से परमेश्वर का नाम सर्व जगत् कर्त्ता है ॥ निर्गतं भयं यस्मात्सन्निर्भयः । जिसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं होता है इससे परमेश्वर का नाम निर्भय है न विद्यते-आदिः कारणं यस्य सः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं और अपने तो सब जगत का आदि कारण है इससे परमेश्वर का नाम अनादि है ॥ अणोरणीयान्मातामहोयान् । यह सुण्ड-कोपनिषद् का बचन है जो सब सूक्ष्म पदार्थों से अत्यन्त सूक्ष्म के होने से परमेश्वर का नाम सूक्ष्म है और जो सब

बड़ों में अत्यन्त बड़ा है इससे परमेश्वर का नाम महान् है सब कल्याण गुणों से सदा युक्त रहने से परमेश्वर का नाम शिव है ॥ भगोविद्यतेयस्यसभगवान् । जो अनन्त ज्ञान अनन्त वैराग्यादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम भगवान् है ॥ मानयतिचराचरजगत् । अथवा सर्ववेदादिभिः शशास्त्रैः शिष्टैश्चमन्यतेयः समनुः । जो सब जगत का मान करे अथवा सब वेदादिक शास्त्र और शिष्टलोक जिसको अत्यन्त माने इससे परमेश्वर का नाम मनु है ॥ चिन्तितुंयोग्यश्चिन्त्यःनचिन्त्योऽचिन्त्यः । जो दिपयास्तुतः पुरुषों से चिन्तने में नाम सद्यक् जानने में नहीं आते इससे परमेश्वर का नाम अचिन्त्य है परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है कि सर्व व्यापक जो परमेश्वर सो हृदय देग में भी है उस हृदयस्थ व्यापक परमेश्वर को जानने से सब अनन्त जो परमेश्वर उसका ज्ञान निश्चिन्त होता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर है वैसा ही सर्वत्र है जैसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीम के ऊपर रखने से उसके स्वादादिकगुणों के जाननसे सब समुद्र के जल का ज्ञान होजाता है वैसे ही परमेश्वर का बड़ ज्ञान ज्ञानियों को होजाता है ॥ प्रमानुंयोग्यः प्रमेयः नप्रमेयः अप्रमेयः । जो परिमाणों से जिसका परिमाण तौलन नहीं होता इतना ही परमेश्वर में सामर्थ्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सक्ता और न जान सक्ता है इससे परमेश्वर का नाम अप्रमेय है ॥ प्रमदितुं नाम उन्मदितुंशीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी अप्रमादी । जिसको प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है

इस्से परमेश्वर का नाम अप्रमादी है ॥ विश्वविभर्तीतिविश्वम्बरः
 जो विश्व का धारण और पोषण का कारण होने से परमेश्वर
 का नाम विश्वम्बर है कलसंख्याने । इस धातु से काल शब्द
 सिद्ध होता है ॥ कलयतिसर्वजगत् सञ्चालः जो सब जगत की
 संख्या और परिमाण को आदि अन्त मध्य को यथावत् जान-
 ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका काल कोई भी नहीं है
 और वह काल का भी काल है ॥ प्रीयत्तर्पणेकान्तौव । इस
 धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रीणातिसर्वान्धर्मात्मनः ।
 अथवा प्रीयतेधर्मात्मभिः सप्रियः । जो सब शिष्टों को और
 मुमुक्षुओं को अपने आनन्द से प्रसन्न करदे अथवा जिसको
 प्राप्त होके सब जीव प्रसन्न हो जायें इससे परमेश्वर का नाम
 प्रिय है शिव नाम कल्याण का है जो आप तो कल्याण स्वरूप
 होय और जिसको प्राप्त होके जीव भी कल्याण स्वरूप होय
 इस्से परमेश्वर का नाम शिवशंकर है इतने सौ १०० नाम
 परमेश्वर के विषय में लिख दिये परन्तु इन से भिन्नभी बहुत
 अनन्त नाम हैं उन का इसी प्रकार से सज्जन लोक विचार
 कर लें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के विषय में मैंने लिखा है
 विश्व वेदादिक शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में जितना ज्ञान
 लिखा है उसके आगे मेरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे
 एक चिन्तु भी नहीं और जो यह लिखा है सो केवल उन
 वेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिये लिखा है
 जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे और
 जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान की रीति से

पढ़के विचारेंगे तब सब लोगोंको परमेश्वर और अन्य पदार्थों का भी यथावत् ज्ञान होगा अन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाम मङ्गलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मङ्गलाचरण आदि मध्य और अन्त में किया जाता है ऐसा आप भी करेंगे वा नहीं ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है आदि मध्य और अन्त में जो मङ्गल करेगा तो आदि और मध्य के बीच में अमङ्गल ही का लिखेगा इससे यह बात मिथ्या है किन्तु शिष्टों को तो सदा मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये और अमङ्गल का कभी नहीं इसमें कविल ऋषि का प्रमाण भी है ॥ मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छ्रुति-तश्चेति । इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि मङ्गल नाम सत्य सत्य धर्म जो ईश्वर की आज्ञा उसका यथावत् आचरण उस का नाम मङ्गलाचरण है उस मङ्गलाचरण के करने वाले उन का नाम शिष्ट है उस शिष्टाचार के हेतु से मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये और जो मङ्गल का आचरण करने वाले हैं उनको मङ्गल रूप ही फल होना है अमङ्गल कभी नहीं और श्रुतिसं यही आता है कि मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये यान्यनवद्यानिकर्माणि तानिसवितव्यानि नो ह्यतराणीति । इस का यह अभिप्राय है कि अनवद्य नाम श्रेष्ठ ही का है धर्म रूप ही मङ्गल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अमङ्गल बर्म कभी न करना चाहिये इससे क्या आया कि आदि अन्त और मध्य ही में मङ्गलाचरण करना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि सदा मङ्गलाचरण ही करना चाहिये अमङ्गल का कभी नहीं

और आज कल के पण्डित लोक जो कि मिथ्या ग्रंथ रचते हैं सत्यशास्त्रों के ऊपर मिथ्या टीका रचते हैं उनके आदि में जो श्रीगणेशायनमः शिवायनमः सीतारामाभ्यान्नमः दुर्गायै नमः राधाकृष्णाभ्यान्नमः बटुकायनमः श्रीगुरुवरणारविन्दाभ्यान्नमः हनुमते नमः । भैरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान् मिथ्या ही जान लेवें क्योंकि वेदां में और ऋषि मुनियों के किये ग्रंथों में किन्हीं स्थान में भी ऐसे लेख देखने में नहीं आते हैं ऋषि लोक अथ शब्द का और उँकार शब्द का पाठ आदि में कर्ते हैं सो अधिकारार्थ नाम इतनी विद्या होने से इस शास्त्र पढ़ने का अधिकारी होता है वा आनन्तर्यार्थ आनन्तर्यार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का जो रचना अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस वास्ते उँकार और अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कर्ते हैं उँकार वेदेषु अधिकारभाष्येषु यह कात्यायन मुनिकृतप्रति-शाख्य का बचन है वैसे ही मैं दिखाता हूँ अथ शब्दानुशासनम् अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते यह व्याकरण महाभाष्य के प्रारम्भ का बचन है ॥ अथातो धर्मजिज्ञासा । यह भी मीमांसा शास्त्र के आरम्भ का बचन है ॥ अथातो धर्मव्याख्या स्यामः । यह वैशेषिक दर्शन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रमाण प्रमेयेत्यादि ॥ यह न्यायदर्शन शास्त्र के आरम्भ का बचन है ॥ अथयोगानुशासनम् यह पातञ्जलदर्शन के आरम्भ का बचन है अथत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । यह साङ्ख्य-दर्शन शास्त्र के आरम्भ का बचन है ॥ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।

यह वेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बचन है ॥ ओमित्येतदक्षर-
मुदुगीथमुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद् के प्रारम्भ का बचन
है ॥ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वन्तस्यापव्याख्यानम् । यह माण्डू-
क्य उपनिषद् का बचन है इत्यादिक और भी जानलेने देखना
चाहिये कि ऋषि लोगों ने और वेदों में भी अथ और उँकार
अग्न्यादिक भी चारों वेदों के आरम्भ में अग्नि तथा इत् और
शम् ये शब्द देवने में आते हैं परन्तु श्रीगणेशायनमः इत्यादिक
बचन किसी वेद में और ऋषियों के ग्रन्थों में भी नहीं देखने
में आते हैं इससे क्या जाना जाता है कि वेदादिक शास्त्रों से
और ऋषि मुनियों के किये ग्रंथों से भी यह नवीन लोगों का
प्रमाद ही है ऐसा ही शिष्ट लोगों का जानना चाहिये और
वैदिक लोक हरिः ओम् इस शब्द का पठन पाठन के आरम्भ में
उच्चारण करते हैं यह सत्य है वा नहीं । यह भी मिथ्या ही है
क्योंकि उँकार का तो ऋषि ग्रंथों के प्रारम्भ में पाठ देखने में
आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता
है इससे हरिः शब्द का पाठ तो मिथ्या ही है पूर्वोक्त प्राति-
शाख्य के प्रमाण में उँकार तो उचित ही है यह प्रकरण तो
पूर्ण हो गया इससे आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥
इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा-
षाविरचिते प्रथमः समुहः सम्पूर्णः ॥ १ ॥

अथशिक्षावस्थामः । मातृमान्पितृमानाचार्याचान्पुरुषोवेद
इतिश्रुतिः । प्रथम तो सब जनों का माता से शिक्षा होनी
उचित है जन्म से लेके तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष पर्यंत अपने

संतानों की सुशिक्षा अवश्य करे प्रथम तो सुश्रुत और चरक जो वैद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाव के अनुकूल दुग्धादिकों में औषधों को मिला के वा संस्कार करके पुत्रों को और कन्याओं को पिलावे अथवा जो स्त्री उनको अपना दूध पिलावे सोई स्त्री उन श्रेष्ठ पदार्थों का भोजन करे जिससे कि उसी के दूध में उनका अंश आ जायगा जिससे बालकों के भी शरीर की पुष्टि बल और वृद्धि वृद्धि होय और शुद्ध स्थान में उनको रखना चाहिये शुद्ध सुगन्ध देशमें बालकों को भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन अथवा दूसरे तीसरे दिन घनाढ्य लोग और राजा लोग दासी वा अन्य स्त्री को परीक्षा करके कि उसके शरीरमें रोग न होय और दूध में भी रोग न होय उसके पास बालक को रख दें और वही स्त्री उनका पालन करे परन्तु माता उस स्त्री के और बालकों के भी शिक्षा के ऊपर दृष्टि रखे और जो असमर्थ लोग हैं जिनको दासी वा अन्यस्त्री रखने का सामर्थ्य न होयतो ऐसी अथवा गाय वा भैंसोंके दूधसे बालकों का पोषण करें जहां छेरी आदिकों का अभाव होय वहां जैसा होसके वैसा करें और अजुनादिकों से नेत्रादिकों को भी पुष्टि से रोग निवारणार्थ करें परन्तु बालकों की जो माता है सो उन्हीं को दूध कभी न दें स्त्रीके दूध देने से स्त्री का शरीर निर्बल और क्षीण हो जायगा जो स्त्री प्रसूत हुई वह भी अपने शरीर की रक्षा के लिये श्रेष्ठ भोजनादिक करें जो कि औषधवत् होय जिससे फिर भी युवावस्था की नाई उसका शरीर होजाय और दूध के रक्षा

के वास्ते उक्त वैद्यकशास्त्र में जैसा वह औषध से यथावत् संपादन करके स्तन के ऊपर लेपन करके उस मार्ग के रोकदेवै जिस्से कि दूध न निकल जाय इससे स्त्री का शरीर फिर भी पूर्ण बलवान् होजाय जैसे कि युवती का शरीर उसके तुल्य उसका भी शरीर होजायगा इससे जो सन्तान होगा सो वैसा ही फिर बलवान् और निरोग होगा जो उक्त वैद्यकशास्त्र में जैसाकि रीति लिखाई उसी प्रकार के लेपन से योनिका संकोच और योनि का शोधन भी स्त्री लोग करें इससे अपने पति का भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बालक लोग समर्थ होय तब उनको चढ़ने बैठने मलमूत्र के त्याग और शौच नाम पवित्रता का शिक्षा करें और हस्त पाद मुख नेत्रादिकों की सुचेष्टा की शिक्षा करें जिस्से कि किसी ब्रह्म से ये बालक लोग कुचेष्टा न करें और खाने पीने को भी यथावत् शिक्षा करें बालकों का जिह्वा का शोधन करावें क्योंकि कोमल जिह्वाके होने से अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट होगा औषधों से और दन्तधावन से फिर बालक को बोलने की शिक्षा करें तब माना श्रेष्ठ वाणी से स्थान और प्रयत्न के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औष्ठ तो स्थान है और दोनों ओष्ठों का मिलना सो स्पर्श प्रयत्न है ओष्ठ स्थान के और स्पर्श प्रयत्न के बिना पकार का शुद्ध उच्चारण कभी न होगा । ऐसे ही सब वर्णों का स्थान और प्रयत्न ह्रस्व और दीर्घ विचार के माता उच्चारण करें वैसाही बालकों को करावै जिस्से कि ये बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना,

बैठना, इसकी भी शिक्षा माता करै जिस्से कि सब कर्म युक्त युक्तही करै और यह भी उपदेश उनकी माता करै कि माता पिता तथा ज्येष्ठ बन्धादिक मान्य लोगों को नमस्कार बालक लोग करै रांदन हास्य और क्रीडासक्तक भी वे न होवें बहुत हर्ष शोक भी न करै उपस्थ इन्द्रिय को हस्त से नेत्र नासिकादिकों के बिना प्रयोजन से मर्हन अथवा स्पर्श न करै क्योंकि निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का मर्हन और बारम्बार स्पर्श के करने से वीर्य की क्षीणता होगी और हस्त दुर्गन्ध युक्त भी हागा इसे व्यर्थ कर्म न करना चाहिये इतनी शिक्षा बालकों को पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पीछे माता और पिता अक्षर लिखने की और पढ़ने का शिक्षा करै देवनागरीक्षर और अन्यदेशों के भाषाक्षरों का लिखने पढ़ने का अभ्यास ठीक २ करावै स्पष्ट लिखने पढ़ने का अभ्यास हो जाय इसे यह भी अवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत प्रेतादिक हैं ऐसा विश्वास बालक लोग कभी न करै क्योंकि वह बात मिथ्याही है जब भूत प्रेतादिकों की बात सुनके उनके हृदय में मिथ्या भय हो जाता है तब किसी समय में अन्धकार होनेसे शृगालादिक पशु पक्षि और मूत्रक मार्जारादिक अथवा चौर वा अपने शरीर की छाया देखने से शृगालादिकों के भागने का शब्द सुनके उसके हृदय में पूर्व सुनने के संस्कार के होने से अन्यन्त भूत प्रेतादिकों का विश्वास होने से भयभीत होके कम्प और ज्वरादिक होते हैं इसे बहुत दुःख से पीड़ित होने हैं इसे यह शङ्का का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये

जिस्से कि उनको कभी भूत प्रेतादिकों के होने में निश्चय न होय वैद्यक शास्त्र में बहुत से मानस रोग लिखे हैं वे जब होते हैं तब उन्मत्त होके अन्यथा चेष्टा मनुष्य कर्ता है तब निर्बुद्धि लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में भूत वा प्रेत आगया है फिर वे मिलके बहुतसे पाखण्ड कर्ते हैं कि मैं मंत्र से भाड़ भूड़ के पांच रुपैया मुझ को देना अभी निकाल देऊँ फिर उन के सम्बन्धी लोग उन पाखण्डियों से कहते हैं कि हम पांच रुपैया देंगे परन्तु इसके भूत को जल्दी आप लोग निकाल दें फिर वे मिल के मृदङ्ग भाँक इत्यादिकों को लेके उसके पास आके बजाते गाने हैं फिर एक कोई पाखण्ड से उन्मत्त होके नाचता कूदता है कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ है वह भूत कहता है कि मैं न निकलूँगा इसका प्राण लेनी के निकलूँगा वह नाचने कूदने वाला कहता है कि मैं देवी वा भैरव हूँ मुझ को एक बकरा और मिठाई चख देओ ताँ मैं इस भूत को निकाल देऊँ तब उनके सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुम चाहो सो लेलो परन्तु इस भूतको आप निकाल दें सब लोग उस उन्मत्त के गोड़ पैं गिर पड़ते हैं तब तो उन्मत्त बहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई बुद्धिमान् उसको एक थपेड़ा वा जूता मार दें तब शीघ्र ही उसकी देवी वा भैरव भाग जाने हैं क्योंकि वह केवल धूर्त धनादिक हरण करने के लिये पाखण्ड कर्ता है जो नाम मात्र तो पण्डित हैं ज्योतिषशास्त्र का अभिमान कर्ते कहते हैं कि सूर्यादि ग्रह कूर इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुष पीड़ित

है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा जो करावै तो ग्रहों की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी उनको बहुत पीड़ा होगी और इनका मरण हो जाय तो आश्रय नहीं इनसे कोई पूछे कि सूर्यादिक ग्रह सब आकाश में रहते हैं वे सब लोक हैं जैसा कि पृथिवी लोक है कैसे वे पीड़ा कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर समान ही प्रकाश है कैसे एक के ऊपर क्रूर होके दुःख दे और दूसरे को शान्त होके सुख दे वह बात कभी नहीं हो सकती है जितने धनाढ्य और राजा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल के आप के ऊपर क्रूरग्रह आये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्रों से तो इतना धन नहीं मिल सका है इससे उन धनाढ्योंके पास जाके बारम्बार ग्रहों की कथा से भय देखा के बहुत धन को हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान् उन से ऐसा कहे कि आप पण्डित लोग अपने घर में ग्रहों की शान्ति के लिये पूजा पाठ दान वा पुण्य क्यों नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डितादिक मिलके कहते हैं कि तू नास्तिक हो गया इस रीति से भय देखा के उनको उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी मार्ग में ले आते हैं परन्तु कोई बुद्धिमान् होना है सो उन के जाल में नहीं आता है वैसे ही मुहूर्त विषय अथवा यात्रा में जाल रचते हैं धन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो रचन होता है सो भी मिथ्या है वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उसका फल उनके पास आके कहते हैं इस बालक का १० वां वर्ष

अथवा ३०वाँ वर्ष जब आवेगा तब इसके ऊपर बहुतसे क्रूर ग्रह आवेंगे यह बहुत सी पाड़ा पावेगा यह मरजावे तांभी आश्चर्य नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक शोकातुर हो जाते हैं इससे इस पत्र का नाम शोक पत्र ही रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये इसको बुद्धिमान् मिथ्या ही जानें रोग निवृत्ति के लिये औषधादिक अवश्य करें इस रीति से बालकों का प्रथम ही माता वा पिता की शिक्षा का निश्चय करना वा कराना उचित है मारण मांहन उच्चाटन बर्शाकरणादिक विषय में सत्यत्व प्रतिपादन कहते हैं सो भी मिथ्या जानना चाहिये और तांवे का सोना कर्ता है पारे की चांशी बनाता है यह भी बात मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालकों को हृदय में अच्छी रीति से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि वीर्य की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि होय क्यों कि वीर्य की रक्षा से बुद्धि बल पराक्रम और धैर्यादिक गुण अन्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होती है इसमें यह उपाय है कि विषयों की कथा और विषयों लोगों का सङ्ग विषयों का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लोगों का सङ्ग विद्या का ध्यान और विद्या ग्रहण में प्रीति सदा होने से विषयादिकों में कभी प्रवृत्त न होंगे जब तक ब्रह्मचर्य की पूर्ति और विवाह का समय न होय तब तक उन बालकों का माता पितादिक सर्वथा रक्षा करें और ऐसा यत्न करें कि जिसमें अपने बालक मूर्ख न रहें किसी प्रकार से भ्रष्ट भी न होय ऐसे ७ सात वर्ष

चा ८ आठवर्ष तक माता पिता यत्न करें प्रथम जो श्रुति लिखी थी कि मातृमान् नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उक्त प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान् नाम पिता से भी शिक्षा होनी चाहिये आचार्यवान् नाम पांच वर्ष के पीछे व ८ आठवर्ष के पीछे आचार्य की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनों से यथावत् शिक्षित पुत्र वा कन्या होंगे तब शिष्ट होंगे अन्यथा पशुवत् होंगे मनुष्य गुण जे हैं विद्यादिक वे कभी न आवेंगे और विद्यारूप धन की सन्तान को प्राप्ति कराना यही माता पिता और आचार्य का मुख्य फल है कि उनका लाइन कभी न करना करना चाहिये क्यों कि लाइन में बहुत से दोष हैं और लाइन में बहुत से गुण हैं इस में व्याकरण महाभाष्य की कारिका का प्रमाण है ॥ सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः । लाडनाश्रयिणो देवा स्तडनाश्रयिणो गुणाः ॥ इस का यह अर्थ है कि सामृतैः नाम अमृत के तुल्य लाइन है जैसा कि हाथ से किर्सी की कांडे अभुत दें वैसा ही बालकों का लाइन है क्यों कि जो वे लाइन से श्रेष्ठ शिक्षा का और सद्बिद्या का ग्रहण करेंगे तब उनका प्रतिष्ठा सुख और मान सर्वत्र प्राप्त होगा उसमें धन और आजीविका भी उन को सर्वत्र हागी वे बहुत सुखी होंगे सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति नाम सदा गुरु लोक लाडना करने हैं न विषोक्षितैः नाम विष से युक्त जो हाथ उससे जो स्पर्श वह दुःख ही का हेतु होता है वैसा अभिप्राय उनका नहीं है किश्च हृदय में तो कृपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने के लिये माता पिता तथ गुरादिक लाइन करते हैं क्योंकि

लाड़ना श्रियणोदायाः नाम जो अपने सन्तानों का लाड़न करेंगे तो वे मुख्य रहजायंगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार में धन या राज्य रहेगा उसका वे न पालन करेंगे न अधिक वृद्धि होगी उन पदार्थों का नाश ही करदेगे फिर वे अत्यन्त दुःखी होजायंगे और दूसरों के आधीन रहेंगे यह दोष माता पिता तथा गुर्वादिकों का गिना जायगा इससे क्या आया कि उनका लाड़न क्या किया किन्तु उन का मारही डाला ताड़ना श्रियणोगुणाः नाम अवश्य सन्तानों को गुण ग्रहण कराने के लिए सदा ताड़न ही कराना चाहिये क्योंकि ताड़ना के बिना वे श्रेष्ठ स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों को कभी ग्रहण न करेंगे इससे वैसाही करना चाहिये जिससे अपने सन्तान उत्तम होंय उनको बिद्या और श्रेष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण कराना चाहिये और सुवर्णादिकों का कभी नहीं क्योंकि बिद्यादिक गुण का जो आभूषण धारना है सोई आभूषण उत्तम है और सुवर्णादिकों का आभूषण का जो धारण है उस में गुण तो नहीं है किञ्च दोषही बहुत से हैं क्यों कि चौरादिक भी उनको मारके आभूषणों को लेजाते हैं और आभूषणों को धारण करने वाले को बहुत अभिमान रहता है जो कोई उसके सामने बिद्यावान् भी पुरुष होय तो भी वह तृण के बराबर उसकी गणना करेगा और अभिमान से गुण ग्रहण भी न करेगा और जब वे सोते हैं तब चौर आके उनको मार डालते हैं अथवा अङ्ग भङ्ग करके आभूषण लेजाते हैं इससे सुवर्णादिकों का आभूषण धारना उचित नहीं और कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आज्ञा

के बिना एक तृण वा पुष्प भी ग्रहण न करें क्योंकि जो तृणकी चोरी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज गृह में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्दा होगी उस का विश्वास कोई भी न करेगा इस्से मन से भी कभी चोरी करने की इच्छा न करनी चाहिये और मिथ्या भाषण भी करना न चाहिये क्योंकि मिथ्या भाषण जो करेगा सो सब पाप कर्मोंको भी करेगा और उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी चाहिये जब प्रतिज्ञा की तब उस का पालन यथावत् करना चाहिये प्रतिज्ञा क्या होनी है कि नियम से जो कहना उस वक्त मैं आप के पास आऊंगा वा आप मेरे पास आवें इस पदार्थ को मैं देऊंगा वा लेऊंगा सो जैसा कहूँ वैसा ही प्रतिज्ञा पालन करै अन्यथा कभी न करै प्रतिज्ञा की जो हानि है सो मनुष्य का महा दोष है इस्से प्रतिज्ञा की हानि कभी न करनी चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये अभिमान नाम अहङ्कार का है मैं बड़ा हूँ मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इस्से क्या होगा कि कधी वह गुण ग्रहण तो न करेगा परन्तु मूर्खही रहजायगा छल कपट वा कृतघ्नता कभी न करनी चाहिये क्यों कि छल, कपट, और कृतघ्नता से, अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा और उस का उपकार कोई भी न करेगा छल कपट और कृतघ्न तो उस को कहते हैं कि हृदय में तो और बात बाहर और बात कृतघ्नता नाम कोई उपकार करे उस उपकार को न मानना सो कृतघ्नता कहाती है क्रोध

भी कभी न करना क्रोध से अपने अपनी ही हानि कर दें और
 की भी हानि करले इससे क्रोध भी न करना चाहिये किसी से
 कटुक बचन न कहै किन्तु मधुर बचन ही सदा कहै बिना बोलाये
 किसी से बोले नहीं और बहुत बकवाद कभी न करै जितना
 कहना चाहिये इतनाही कहें जिसे कहना वा सुनना सो
 नम्रता से ही करै अभिमानसे कभी नहीं किसी से बाद बिबाद
 न करै नेत्र नासिकादिकों से चपलता कभी न करै जहाँ किसी
 के पास जाय वहाँ उसको पहिले ही नमस्कार करै और नीच
 आसन में बैठे न किसी को आड़ होय न किसीको दुःख होय
 न कोई उसको उठावै जिसे गुण ग्रहण करै उसको पूर्व नम-
 स्कार करै उससे विरोध कभी न करै उसको प्रसन्न करके जैसे
 गुण मिले वैसाही करै पीछे भी मरण तक उसके गुणको मानें
 जिस गुणको ग्रहण करै उस गुण को आच्छादन कभी न करै
 किन्तु उस गुणका प्रकाशही करना उचित है किसी पाषण्डी
 का विश्वास कभी न करै सदा सज्जनों का सङ्ग करै दुष्टों का
 कभी नहीं अपने माता और पिता वा आचार्य की आज्ञा पालन
 सदा करै परन्तु जो आज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करै और
 जो धर्म विरुद्ध आज्ञा होय तो कभी न करै परन्तु सेवाके लिये
 जो माता पिता और आचार्य आज्ञा दें उसको अपने सामर्थ्य
 के योग्य जरूर करै और माता पिता धर्म सम्बन्धी श्रुतियों का
 अथवा निधन्तु वा अष्टाध्यायीको कण्ठस्थ करादेवें परन्तु सत्य
 सत्य धर्म के विषय में और परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय
 करा देवें जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय में

लिखा है वैसा उसी की उपासना में दृढ़ निश्चय करा देवें और वस्त्र धारणकी यथावत् शिक्षा करदेवें जैसा कि धारणा चाहिये भोजन की भी जितनी क्षुधा होय इस्से कुछ न्यून भोजन करें जिस्से कि उनके शरीर में रोग न होय गहरे जल में कभी स्नान के लिये प्रवेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जल होगा और तरना न जानेगा तो डूब के मर जायगा अथवा जल-जन्तु होगा तो खा लेगा वा काटलेगा इस्से दुःखही होगा सुख कभी न होगा इसमें मनुस्मृती का प्रमाण भी है ॥ नाविज्ञाते जलाशये । इस्का यह अभिप्राय है कि जिस जल की परीक्षा यथावत् जो न जाने सो स्नान के लिये उस में प्रवेश कभी न करें किन्तु जल के तट पर बैठ के स्नान करें और बहुत क्रुद्धता फांदना न करें जिस्से कि हाथ पैर टूट जाय ऐसा न करें और मार्ग में जब चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि बांटा और नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चलें जलको छान के पिये और वचन को विचार के सत्य ही योले जो कुछ कर्म करें उस को पहिले विचार ही के आरंभ करें इस्से क्या सुख वा हानि वा लाभ होगा किस रीति से इस्को करना चाहिये कि जिस रीति से परिश्रम तो न्यून होय और उसकी सिद्धि अवश्य होय इस रीति से विचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये इसमें मनुस्मृति के वचन का प्रमाण भी है ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देखके आगे चले वस्त्रपूतं नाम वस्त्र से छान के जल को पीवै क्योंकि जल में केश अथवा तृण

चा जीव रहने हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान ही के पीना चाहिये, सत्यपूताम्बदेद्वाचम् नाम सत्य से दृढ़ निश्चय करके यही कहना सत्य है तब विचार करके मुख से निकालना चाहिये क्योंकि बचन निकाला जा गया सो जो मिथ्या हो जायगा तब बुद्धिमान लोग उस को जान लेंगे कि यह विचार शून्य पुरुष है इससे विचार करके सत्य ही कहना चाहिये मनःपूतंसमाचरेत् नाम मन से विचार करके कर्म का आरम्भ करना चाहिये कि भविष्यत्काल में इस का फल क्या होगा ऐसा जो विचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताप ही होगा और सुख न होगा इससे जो कुछ करना चाहिये सो विचार के करना चाहिये इस रीति से आठ वर्ष तक बालकों की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी है सत्य भाषणादिक सो तो सब को करना उचित है जिनके सन्तान सुशिक्षित होंगे वे ही सुख पावेंगे और जिनके सन्तान सुशिक्षित न होंगे वे कभी सुख न पावेंगे यह बाल शिक्षा तो कुछ कुछ शास्त्रों के आशयों से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान जब वेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे और विचारेंगे तब होगा इसके आगे ब्रह्मचर्याश्रम और गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी जायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी जायगी ॥ इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषाविरचिते द्वितीयःसमुल्लासः सम्पूर्णः ॥२॥

अथाध्ययनाध्यापनविधिव्याख्यास्यामः । आठ वर्ष का

पुत्र और कन्याओं को पाठशाला में पढ़ने के लिये आचार्य के पास भेज दें अथवा पाँचवे वर्ष भेज दें घर में कभी न रखें परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन के बालकों का यज्ञोपवीत घर में होना चाहिये पिता यथावत् यज्ञोपवीत करे पिता ही उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करे गायत्री मन्त्र का अर्थ भी यथावत् जना दें गायत्री मन्त्र में जो प्रथम उँकार है उसका अर्थ प्रथम समुद्रास में लिखा है वैसा ही जान लेना ॥ भूर-तिवैप्राणः भुवर्गित्यपानः स्वरितिव्यानः । यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है ॥ प्राणयतिचराचरज्जगत्सप्राणः । जो सब जगत् के प्राणों का जीवन कराता है और प्राण से भी जो प्रिय है इन्से परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का वाचक है और भुवः शब्द से अपान अर्थ लिया जाता है ॥ अपानयति सर्वदुःखंसोपानः । जो मुमुक्षुओं को और मुक्तों को सब दुःख से छोड़ा के आनन्द स्वरूप रखे इन्से परमेश्वर का नाम अपान है सो अपान भुवः शब्द का अर्थ है व्यानयतिसव्यानः जो सब जगत् के विविध सुख का हेतु और विविध चेष्टा का भी आधार इन्से परमेश्वर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ स्वः शब्द का जानना तत् यह द्वितीया का एक वचन है सवितुः पृथी का एक वचन है वरेण्यं द्वितीया का एक वचन है ॥ भर्गः २ का एक वचन है ॥ देवस्य ६ का एक वचन है धीमहि क्रिया पद है धियः द्वितीया का बहुवचन है यः प्रथमा का एक वचन है नः पृथी का बहु वचन है, प्रचोदयात् क्रिया पद है, सविता शब्द का और देव शब्द का अर्थ प्रथम

समुद्भास में कह दिया है वही देख लेना ॥ वतुमर्हवरेण्यं । नाम अति श्रेष्ठम् भर्गो नाम तेजः तेजोनाम प्रकाशः प्रकाशोनाम विज्ञानम् वतु नाम स्वीकार करने को जो अन्यन्त योग्य उस का नाम वरेण्य है और अत्यन्त श्रेष्ठ भी वह है धी नाम बुद्धि का है नः नाम हमलोगों की प्रचोदयात् नाम प्रेरयेत् हेपरमेश्वर हेसच्चिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव हेकृपा निधे हेन्यायकारिन्हेअज हेनिर्विकार हेनिरञ्जन हेसर्वान्तर्यामिन् हेसर्वाधार हेसर्वजगत्पितः हे सर्वजगदुत्पादक हेअनादे हेविश्वम्भर सवितुर्देवस्य तवयद्वरेण्यं भर्गः तद्व्यंभीमहितस्य धारणं वयं कुर्वीमहि हेभगवन् यः सविता देवः परमेश्वरः सभगवान् अस्माकंधियः प्रचोदयादित्यन्वयः हेपरमेश्वर आप का जो शुद्ध स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान स्वरूप उसको हम लोग सब धारण करें उसका धारण ज्ञान उसके ऊपर विश्वास और दृढ़ निश्चय हम लोग करें ऐसी कृपा आप हम लोगों पर करें जिससे कि आप के ध्यान में और आपकी उपासनामें हमलोग समर्थ होंगे और अत्यन्त श्रद्धालु भी होंगे जो आप सविता और देवादिक अनेक नामों से वाच्य अर्थात् अनन्त नामों के अद्वितीय जो आप अर्थ हैं नाम सर्वशक्तिमान् सो आप हम लोगों की बुद्धियों का धर्म विद्या मुक्ति और आप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि बुद्धि सहित हम लोग उसी उक्त अर्थ में तत्पर और अत्यन्त पुरुषार्थ करने वाले होंगे इस प्रकार की हम लोगों की प्रार्थना आपसे है सो आप इस प्रार्थना को अङ्गीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का अर्थ

लिख दिया परन्तु उस गायत्री मन्त्र का वेद में इस प्रकार का पाठ है ॥ उँभूभुँवः स्वः नत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गोदेवस्यधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । इस मन्त्रको पुत्रोंको और कन्याओं को भी ब्रह्मस्य करा देवें और इसका अर्थ भी हृदयस्य करा देवें परन्तु कन्या लोगोंको यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये और संस्कार तो सब करना चाहिये योगशास्त्र की रीति से प्राणों के और इन्द्रियों के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें सो यह योगशास्त्र का सूत्र है ॥ प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । इसका यह अर्थ है कि छर्दननाम वमन है जैसे कि मक्खी वा और कुछ पदार्थ खाने से उदर से मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है और प्रकृष्टश्चतच्छर्दनश्च प्रच्छर्दनम् अत्यन्त जो बल से वमन का होना उसका नाम प्रच्छर्दन है ॥ विधारणं नाम विरुद्धश्चतश्चारणश्च विधारणम् जैसे कि उस अन्न का धारण पृथिवी में होता है उसको देव के घृणा होती है तो ग्रहण की इच्छा कैसे होगी कभी न होगी यह दृष्टान्त हुआ परन्तु दृष्टान्त इसका यह है कि नाभिके नीचे से अर्थात् मूलेन्द्रिय से लेके धैर्य से अपान वायु को नाभि में ले आना नाभि से अपान को और समान को हृदय में ले आना हृदय में दोनों वे और तीसरा प्राण इन तीनों को बल से नासिका द्वार से बाहर आकाश में फँक देना अर्थात् जो वायु कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उन सबका नाम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नाभि और उदर को ऊपर उठा ले तब तक वायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके

जैसे कि चमन में अन्न बाहर फँका जाता है वैसे सब भीतर के वायु को बाहर फँक दे फिर उस को ग्रहण न करै जितना सामर्थ्य होय तब तक बाहर की वायु को रोक रख्यै जब चित्तमें कुछ क्रेश होय तब बाहर से वायु को धीरे धीरे भीतर लेजाय फिर उसको वैसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तब उसका प्राण वायु स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्थिर होगा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीव्र होगी कि बहुत कठिन विषय का भी शीघ्र जान लेंगे शरीर में भी बल पराक्रम होगा और वीर्यभी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियता होगी सब शास्त्रों का बहुत थोड़े काल में पढ़लेगा इससे यह दोनों उपदेशोंको यथावत् अपने सन्तानों को करदे फिर उसके आचमन का उपदेश करै हाथ में जल लेके गायत्री मन्त्र मन से पढ़ेके तीनबार आचमन करै ॥ अंगुष्ठमूलस्यतले ब्राह्मन्तीर्थं प्रक्षचते । कायमंगुलिमूलेऽग्रे दैवपित्र्यं तयोरधः ॥ अंगुष्ठ मूल के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उसका नाम ब्राह्मन्तीर्थ है कनिष्ठिका के मूल में जो रेखा है उसका नाम प्राजापत्य तीर्थ है अंगुलियोंका जो अग्रभाग है उसका नाम देव तीर्थ है तर्जनी और अंगुष्ठ इन दोनों के मूल जो बीच है उसका नाम पितृन्तीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मन्तीर्थ से आचमन करै इतने जल से आचमन करै कि हृदय के नीचे पर्यन्त वह जल जाय उससे क्या होता है कि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शान्त होगा फिर गायत्री मन्त्र को तो पढ़ता जाय और अंगुली से जल का छोटा शिर और नेत्रादिकों के ऊपर देवे इससे क्या

होगा कि निद्रा और आलस्य न आवेगा जैसे कि कोई पुरुष को निद्रा और आलस्य आता होय तो जलके छीटा से निवृत्त हो जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्री मन्त्र स उपस्थान करै उपस्थान नाम परमेश्वर की प्रार्थना और अघमर्षण करै अघमर्षण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना चाहिये संक्षेप से संख्यांपासन कह दिया परन्तु यह दोनों बात एकान्त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकान्त में चित्त की एकाग्रता होती है और परमेश्वर की उपासना भी यथावत् होनी है इस में मनुस्मृति का प्रमाण भी है ॥ अर्पांसमीपे नित्य-तो नैत्यकं विधिमास्थितः । सावित्रीमथ धीयीत गत्वाऽऽरप्यं समाहितः ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जल के समीप जाके और जिननी आचमन प्राणायामादिक क्रिया उन को करके बन के शून्य देशमें बैठके गायत्रीको मनसे यथावदुच्चारण करके एक एक पद का अर्थ चिन्तन करके और प्राणायाम से प्राण चित्त और इन्द्रियों को स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और स्वरूप विचार से उक्त रीति से उस में मग्न हो जाय नाम समाधिस्थ होजाय ऐसेही नित्य दो बार द्विज लोक प्रातःकाल और सायंकाल करै एक घण्टा तक तो अवश्य ही करै इससे बहुत सा सुख और लाभ भी होगा फिर वह पुत्रों को अग्निहोत्र का आचार सिखावै एक चतुष्कोण मिट्टीको वा तांबे को बेदि रच ले □ ऊपर चौड़ी नीचे छोटी ऊपर तो १२ अंगुल नीचे चार ४ अंगुल रहै ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आम्नादिक थोष्ट काष्ठों को लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर

लेवै वेदी अच्छी शुद्ध करके उस वेदी में काष्ठा को यथावत् रखलै उसके बीच में अग्नि रखदे उसके ऊपर फिर काष्ठ रख दे रख कर अग्नि प्रदीप्त करै और एक चमसा रखले हाथ को कोणी से कनिष्ठिका के अप्रत्यन्त परिमाण से और इस प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रखले उससे डेढ़ा प्रणीता पात्र रखले — एक घृत पात्र रखले ० प्रणीतामें तो जल रखै पीछे उसमें जब जब कार्य होय तब तब प्रोक्षणीमें प्रणीता से जल लेके चमसा को और घृत के पात्र को नित्य शुद्ध करै और कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय आवे तब सब पात्र का शुद्ध करके घृतपात्र में घृत को लेके अङ्गारों के ऊपर तपावै फिर उतार के आंख से देखके उसमें कुछ केश वा और जीव पड़े होंय तो उनको कुशाग्र से निकाल देवै पीछे अग्नि को प्रदीप्त करके चमसा में घृत को लेके उँभूरग्नयेस्वाहा इदमग्नये इदन्नमम । इस मन्त्र से जा काष्ठ अग्नि से प्रदीप्त होय उसके बीच में एक आहुति देवै । उँभुर्वायवेस्वाहा इव वायवे इदन्नमम । इस्से दूसरी आहुति देवै । उँस्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम । इस्से तीसरी आहुति देवै ॥ उँभूर्भुवः स्वः अग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः इदन्नमम । इस्से चौथी आहुति देनो ॥ उँसर्ववैपूर्णस्वाहा इस्से पांचवी आहुति देवै । और जो अधिक होम करना होय तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्यापासन के पीछे नित्य दो बार अग्निहोत्र सब करै उँकार भू आदिक और अग्न्यादिक

जितने इन मन्त्रों में नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैं उनका अर्थ प्रथम प्रकरण में कह दिया है वहाँ जान लेना चाहिये और जो इस में तीन बार पाठ है सो प्रथम जो अग्नयेस्वाहा इसका यह अर्थ है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर के उद्देशही से करना इदमग्नये दूसरा जो पाठ है उसका यह अभिप्राय है कि सब जगत् परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य जो होता है सो कारण ही वाला होता है इदममम यह जो तीसरा पाठ है सो इस अभिप्रायसे है कि यह जो जगत् है सो मेरा नहीं है किन्तु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम लोगों के सुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदार्थ बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत् हैं परमेश्वर ही इस जगत् का स्वामी है क्योंकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका वही स्वामी होता है और जो इन मन्त्रों में स्वाहा शब्द है उसका यह अर्थ है स्वन् आह सा स्वाहा अथवा स्वा नाम स्वर्काय वाक् आह सा स्वाहा स्वम् नाम अग्ना जो हृदय सो सत्य ही है जैसा जो कर्त्ता है वैसा ही सो जानता है आह नाम कहने का है जैसा कि हृदय में होय वैसा ही वाणी से कह ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्यापासन अग्निहोत्र तर्पण बलि वैश्व देव और अतिथि सेवा पंच महा यज्ञों के प्रयोजन पीछे लिखेंगे अग्निहोत्र के आगे तर्पण करें ॥ नित्य स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् । यह मनुस्मृति का बचन है ॥ अथ देवतर्पणम् उब्रह्मादयो देवास्तप्यन्ताम् १ उब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम् ॥ १ ॥ उब्रह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम् १ उब्रह्मा

दिदेवगणास्तृप्यन्ताम् १ इति देवतर्पणम् । अथर्षितर्पणम् । उँम-
 रीच्याद्यष्टपयस्तृप्यन्ताम् २ उँमरीच्याद्यषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम् २
 उँमरीच्यद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम् २ इत्यपितर्पणम् । अथ पितृतर्पणम्
 उँसोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँअग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँवहिंपदः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँसांमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँहविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँआज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ३
 उँसुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् ३ उँयमादिभ्योनमः यमा-
 दींस्तर्पयामि ३ उँपित्रेस्वधानमः पितरन्तर्पयामि ३ उँपिताम-
 हायस्वधानमः पितामहन्तर्पयामि ३ उँप्रपितामहायस्वधा नमः
 प्रपितामहन्तर्पयामि ३ उँमात्रे स्वधानमः मातरतर्पयामि ३
 उँपितामह्यै स्वधानामः पितामहीस्तर्पयामि ३ उँप्रपितामह्यै स्वधा
 नमः प्रपितामहीस्तर्पयामि ३ उँअस्मत्पत्न्यैस्वधानमः अस्म
 त्पत्नीस्तर्पयामी ३ उँसम्बन्धिभ्योमृतेभ्यः स्वधानमः सम्बन्धी-
 न्मृतांस्तर्पयामि ३ उँसगोत्रभ्योमृतेभ्यः स्वधानमः सगोत्रान्मृ-
 तांस्तर्पयामि ३ इति तर्पणविधिः । पित्रादिकों में जो कोई जाता
 होय उसका तर्पण न करे और जितने मरगये होय उनका
 तो अवश्य करे । उद्धृतेदक्षिणेषाणां बुधवात्युच्यतेद्विजः ।
 सव्येप्राचीनश्चावीति निर्वानिःकण्ठ सउज्जने ॥ यह मनुष्मृति
 का श्लोक है इसका यह अर्थ है कि जैसे वामस्कन्ध के
 ऊपर यज्ञोपवीत सदा रहता ही है परन्तु उस यज्ञोपवीत को
 दहिने हाथ के अंगुठा में लगाने इस क्रिया के करने से द्विजों
 का नाम उपवीती होता है सो सब देव कर्मों को उपवीती

होके करें पूर्वाभिमुख होके देवतर्पण करै और देवतीर्थ से कण्ठ में जब यज्ञोपवीत रखै और दोनों हाथ के अंगुष्ठा में यज्ञोपवीत को लगाने से द्विजों की निर्वीति संज्ञा होती है ब्राह्मनीर्थ से उत्तराभिमुख होके ऋषि तर्पण करना चाहिये और दक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपवीत रखै और वाम अंगुष्ठ में यज्ञोपवीत लगाने से द्विजों का नाम प्राचीनावीती होता है दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीति और पितृतार्थ से पितृकर्म तर्पण और श्राद्ध करना चाहिये देव तर्पण में एक बार मन्त्र पढ़के एक अंजलि देवें ऋषि तर्पण में दो बार मन्त्र पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी बार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवें और पितृतर्पण में एक बार मन्त्र पढ़के एक अंजलि देवें दूसरी बार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवें और तीसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवें ॥ अथब-
लिवैश्वदेवम् । वैश्वदेवस्यसिद्धस्य गृह्येऽग्नौविधिपूर्वकम् ।
आभ्यःकुर्याद्वैवताभ्यां ब्राह्मणांशममन्त्रहम् ॥ ॐ अग्नयेस्वाहा
ॐ सोमायस्वाहा ॐ अग्नीषोमाभ्यांस्वाहा ॐ विश्वेभ्योदेवेभ्यः
स्वाहा ॐ धन्वन्तरयेस्वाहा ॐ कुहूँ स्वाहा । ॐ अनुमत्यैस्वाहा
ॐ प्रजापतयेस्वाहा ॐ सहद्यावापृथिवीभ्योस्वाहा । मृत्तिकाकी
चतुष्कोण बेदी वा ताँवे की रचके लवणाश्र को छोड़के
जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति
देवें [२२२] पीछे इस प्रकार की रेखाओं से कोष्ठ रचके यथा
क्रमसे उस २ दिशाओं में भागों को रखदे अपनी २ जगह में

उँसानुगायन्द्रायनमः । इससे पूर्वदिशा में भाग देना उँसानु
 गाययमायनमः । दक्षिण दिशा में भाग रखे उँसानुगाय
 वरुणायनमः । इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में भाग रखे
 उँसानुगायसोमायनमः । इस मन्त्र से उत्तर दिशा में भाग
 रखे उँमरुदुभ्योनमः । इस मन्त्र से द्वारमें भाग रखे उँअदुभ्यो
 नमः । इस मन्त्रसे वायव्यकोण में भाग रखे उँवनस्पतिभ्योनमः
 इस मन्त्र से अग्निकोण में भाग रखे उँश्रियैनमः । इस मन्त्र
 से ऐशान्यकोण में भाग रखे उँभद्रकाल्यै नमः । इस मन्त्र
 से नैऋत्यकोण में भाग रखे उँब्रह्मातये नमः उँनास्तुपत
 येनमः ॥ इन दो मन्त्रोंसे कोठा के बाँच में भाग रखे
 उँविश्वभ्योदेवभ्योनमः उँदिवाचरेभ्योभूतेभ्योनमः । उँनक्तं
 चाग्निभ्योभूतेभ्योनमः । इन मन्त्रों से ऊपर हाथ करके कोष्ठके
 बीचमें तीनों भाग रख देवै उँसर्वात्मभूतयेनमः । इस मन्त्रसे
 कोष्ठके पीछे भाग रखे अपमव्य करके उँपितृभ्यःस्वधा
 नमः । इस मन्त्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रखे
 इन सोलहों भागों को इकट्ठा करके अग्निमें रखदे श्वभ्योनमः
 पतितेभ्योनमः श्वपगुभ्योनमः पापरागिभ्योनमः वायसेभ्योनमः
 कुम्भिभ्योनमः इन छः मन्त्रों से शाक दाल इत्यादि सब अन्न
 मिलाके भूमि में छः भाग को रखके कुत्ता वा मनुष्यादि-
 कों को देवै ॥ इति बलियैश्वदेवम् । इसके पीछे अतिथि की
 सेवा करनी चाहिये अतिथि दो प्रकार के हैं एक तो विद्या-
 भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्यावाले नाम त्यागीलोग
 जो कि पूर्ण विद्यावाले पूर्ण वैराग्य और पूर्ण ज्ञान स्वत्यवादी

जितेन्द्रिय भोजन के समय प्राप्त जो होय उनका सत्कार अन्न जल और आसनादिकों से करै पीछे गृहस्थ लोग भोजन करें वा साथ में भोजन करावें अथवा भोजन के पीछे भी आवै तो भी सत्कार करना चाहिये नित्य पंच महायज्ञ करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन है इसका यह उत्तर है कि जिस्से इनका करना चाहिये प्रथमतो जिसका नाम संध्योपासन है सो ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना पढ़ाना जप परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह सब मिलके ब्रह्मयज्ञ कहाता है इसका फल तो बहुत लोग जानते हैं और कुछ लिख भी दिया है अब लिखना आवश्यक नहीं इसके आगे दूसरा अग्निहोत्र है और अग्निहोत्र का करना अवश्य है अग्निहोत्र से किस की पूजा हांती है उत्तर परमेश्वर की पूजा हांती है और संसार का उपकार हांता है अग्निहोत्र में जितने मंत्र है वे तो परमेश्वर के स्वरूप स्तुति प्रार्थना और उपासना के वाचक हैं इस्से परमेश्वर की उपासना आती है और संसार का इस्से क्या उपकार है कि वेद ब्राह्मण और सूत्र पुस्तकों में चार प्रकार के पदार्थ होम के लिखे हैं एक तो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण होय जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग निवृत्तिकारक गुण होय जैसा कि वैद्यकशास्त्र की रीति से सोमलतादिक औषधियां लिखी हैं उन चारों का यथावत्

शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें सायं और प्रातः क्योंकि संध्या काल और प्रातःकाल में मलमूत्र त्याग सब लोग प्रायः करते हैं उसको दुर्गन्ध आकाश और वायु में मिलाकर वायुको दुष्ट कर देता है दुष्ट वायुके स्पर्श से अवश्य मनुष्यों का राग हाता है जैसे कि जहां मेला होता है । जिस स्थान में दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान में राग अधिक देखने में आता है और दुर्गन्ध और दुष्ट वायु से जिसका राग हाता है वही पुरुष उस स्थानको छोड़ के जहां सुगन्धवायु होय उस स्थान में जाने से राग की निवृत्ति देखने में आती है इससे क्या निश्चित जाना जाता है कि दुर्गन्ध युक्त वायु से बहुत से राग हाते हैं सब लोगों के मलसे जितना दुर्गन्ध होगा जब सब लोग उक्त सुगन्धादिक द्रव्यों का अग्नि में होम करेंगे उस दुर्गन्ध को निवृत्त करके वायु को शुद्ध कर देगा उससे मनुष्यों का बहुत उपकार होगा रागों के न होने से फिर वे सुगन्धादिकों के परमाणु मेघमण्डल और जल में जाके मिलेंगे उनके मिलने से सबको शुद्ध कर देंगे जो कि सूर्य की उष्णता का सुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब अवयवों को भिन्न कर देता है जब अवयव भिन्न होते हैं तब लघु हो जाते हैं लघु होने से वायु के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० काश तक वायु अधिक है इससे ऊपर वायु थोड़ा है उन दोनों के सन्धि में वे सब परमाणु रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहने हैं जब कि सुगन्ध दुर्गन्ध जल को वा रसको हमलोग मिलाते हैं तब वह पदार्थ

मध्यस्थ होता है वैसेही वह जल मध्यस्थ होना है जब सुग्न्धादिक गुण युक्त जो धूम है उसके परमाणु में अधिक तो जल है तथा अग्नि कुछ पृथिवी वायु और ये चार मिले हैं परन्तु वे भी वैसे सुग्न्धादिक गुण युक्त नहीं है वे जब मध्यस्थ जलके परमाणु में जाके मिलते हैं तब उनको सुग्न्धादिक गुण युक्त कर देने हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं और जो कोई इस विषय में ऐसी शंका करे कि वह जल तो बहुत है होम के परमाणु थोड़े हैं कैसे उस सब जल को शुद्ध करेंगे उसका यह उत्तर है कि जैसे बहुत से शाक में अथवा बहुत सी दाल में थोड़ी सी सुग्न्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा सा घी करछुल में वा पात्र में रखके अग्नि में तपाने से जब वह जलता है तब धूम उठता है फिर उसको दाल के पात्र में मिला के मुख बन्द करदे और ढोंक देदे वह सब धूम जल होके सब अंशों में मिल जाता है फिर वह सुग्न्ध और स्वादयुक्त होता है वैसेही थोड़े भी होम के परमाणु सब मध्यस्थ जल के परमाणु को शुद्ध करदेंगे फिर जब उसी जल की वृष्टि हांगी और वही जल भूमि पर आवैगा उस जलके पीने से वा स्नान करने से रोग की निवृत्ति होजायगी और बुद्धि बल पराक्रम नैरोग्य बढ़ेंगे वैसेही उसी जल से अन्न घास वृक्ष और फल दूध घी इत्यादिक जितने पदार्थ होंगे वे सब उत्तम ही होंगे उनके सेवने से भी जितने जीव हैं वे सब अत्यन्त सुखी होंगे और

जो होम करने वाले हैं वे भी अत्यन्त सुख पावेंगे इस लोक में अथवा परलोक में क्योंकि अग्नि युक्त सुगन्ध के परमाणु को नासिका द्वार से जब भीतर मनुष्य ग्रहण करता है मल मूत्र त्याग समय में दुर्गन्ध युक्त जितने परमाणु मस्तक में प्राप्त हुये थे उन को निकाल देंगे वा सुगन्धित कर देंगे तब उस मनुष्य के शरीर में सर्दी और आलस्य न होंगे उससे पूरति और पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्प वा अंतर के सुगन्ध से यह फल न होगा क्योंकि इस सुगन्ध में अग्नि के परमाणु मिले नहीं वे सब जगत् के उपकारक हैं इस्से उनको भी अवश्य सुखरूप उपकार होगा उस पुण्य से और जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो असंख्य सब जीवों को सुख होय इस्से सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इस का आचरण अवश्य करें तर्पण और श्राद्ध में क्या फल होगा इस का यह समाधान है कि ॥ तृप प्रीणने प्रीणनं तृप्तिः । तर्पण किस का नाम है कि तृप्ति का और श्राद्ध किसका नाम है जो श्राद्ध से किया जाता है मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है उससे क्या आता है कि जीते भये की अन्न और जलादिकों से सेवा अवश्य करनी चाहिये यह जाना गया दूसरा गुण जिनके ऊपर प्रीति है उन का नाम लेके तर्पण और श्राद्ध करेगा तब उसके चित्त में ज्ञान का संभव है कि जैसे वे मर गये वैसे मुझ को भी मरना है मरण के स्मरण से अधर्म करने में भय होगा धर्म करने में प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायमाण घाटने में सम्वेद न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका

यह पितामह है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी तक सभी का नाम कण्ठस्थ रहेगा वैसे ही इस का यह पुत्र है इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपौत्र है इससे दायभाग में कभी भ्रम न होगा चौथा गुण यह है कि विद्वानों का श्रेष्ठ धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये मूर्खों को कभी नहीं इससे क्या आता है कि विद्वान् लोग आजीविका के बिना कभी दुःखी न होंगे निश्चिन्त हो के सब शास्त्रों को पढ़ावेंगे और बिचारेंगे सत्य २ उपदेश करेंगे और मूर्खों का अपमान होने से मूर्खों को भी विद्या के पढ़ने में और गुण ग्रहण में प्रीति होगी पाँचवां गुण यह है कि देवऋषि पितृ संज्ञा श्रेष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों की है पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है और यथार्थ ज्ञानियों की पितृ संज्ञा है उन को निमन्त्रण देगा तब उन से बात भी सुनेगा प्रश्न भी करेगा, उससे उन को ज्ञान का लाभ होगा छठवां प्रयोजन यह है कि श्राद्ध तर्पण सब कर्मों में वेदों के मन्त्रों का कर्म करने के लिये कण्ठस्थ रखेंगे इससे उस पुस्तक का नाश कभी न होगा फिर कोई उस विद्या का बिचार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उससे मनुष्यों को बहुत लाभ होगा सातवां प्रयोजन यह है कि ॥ वसून्वर्दन्ति-वैपितृन् रुद्राश्चैवपितामहान् । प्रपितामहांश्चादित्यान् श्रुतिरेषा-सनातनी । यह मनुस्मृति का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि वसू जो हैं सोई पिता है जो रुद्र हैं सोई पितामह है जो आदित्य हैं सोई प्रपितामह है ये तीनों नाम परमेश्वर ही

के हैं इस्से परमेश्वर ही की उपासना तर्पण से और श्राद्ध से आर्द्र पितृ कर्म में स्वधा जो शब्द है उस का यह अर्थ है कि स्वन्धातीति स्वधा अपने जनों को ज्ञानादिकों से धारण करै अथवा पोषण करै उस का नाम है स्वधा स्वधा नाम है परमेश्वर का किन्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना चाहिये औरों के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अपने ही पदार्थसे प्रसन्नना करनी चाहिये छल कपट या पर पदार्थसे पुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये इस प्रकार का स्वाहा और स्वधा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने सात प्रयोजन तो कह दिये और भी बहुत से प्रयोजन हैं बुद्धिमान् लोग बिचार से जान लेंवें और बलि वैश्व देव का प्रयोजन तो होम के नाई जान लेना फिर यह भी प्रयोजन है कि भोजन के समय बलि वैश्व देव करेंगे वे भी सुगन्ध से प्रसन्न हो जायंगे और वह स्थान सुगन्ध युक्त होने से मक्खी मच्छा-दिक जीव सब निकल जायंगे उस्से मनुष्यों को बहुत सुख होगा यह प्रयोजन अग्निहोत्रादिक होम का भी जान लेना और अतिथि सेवा से बहुत गुणों की प्राप्ति होगी इत्यादिक बहुतसे प्रयोजन हैं इस्से अपने पुत्रोंको पिता सब उपदेश करदे उपदेश करके आचार्यके पास अपने स्तनानोंको भेजदे कन्याओं की पाठशाला में पढ़ाने वाली और नौकर चाकर सब स्त्री ही लोग रहें पांच वर्षका बालक भी वहां न जाय वैसे ही पुत्रों की पाठशाला में पांच वर्षकी कन्या भी न जाय वे कन्या और पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय । ब्राह्मणस्त्रियाणांबर्णा-

नामुपनयनङ्कस्त्वमर्हति । राजन्याद्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति शूद्र-
मपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुनीत मध्यापयेदित्येके । यह
शुश्रुत के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय का बचन है ब्राह्मणका
अधिकार तीन वर्णों के बालकोंका यज्ञोपवीत कराने का है क्षत्रिय
को क्षत्रिय और वैश्य इनका वर्णों के बालकोंका यज्ञोपवीत कराने
का अधिकार है और वैश्यों का वैश्य वर्णही का यज्ञोपवीत कराने
का अधिकार है और शूद्र लोगोंकी कन्या भी कन्याओं के पाठ-
शाला में पढ़ें शूद्रों के बालक यज्ञोपवीत के बिना सब शास्त्रोंको
पढ़ें परन्तु वेद की संहिता को छोड़ के उनके जो आचार्य हैं
वे प्रतिज्ञा पूर्वक नियम बांधें प्रथम तो काल का निमम करें ।
षट्त्रिंशदादिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् । तर्दादिकं पादिकं वा
ग्रहाणान्तिकमेव वा ॥ ब्रह्मचर्याश्रम का नियम २५ । ३० । ४०
४४ । ४८ वर्ष तक है अथवा उसका अर्द्ध १८ अथवा १ नव
वर्ष अथवा जबनक पूर्ण विद्या न होय तब तक यह मनुस्मृति
का श्लोक है पूर्वोक्त शुश्रुत में शरीर की अवस्था धातुओं के
नियम से ४ प्रकार की लिखी है ॥ वृद्धिर्यौवनसंपूर्णता किञ्चित्प-
रिहाणिश्चेति । षोडश वर्ष से २५ वर्ष तक धातुओं की वृद्धि
होती है और २५ वर्ष से आगे युवावस्था का प्रारम्भ होता
है अर्थात् सब धातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के
बल की अवधि ४० वर्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के
ब्रह्मचर्य का नियम ४० वर्ष तक होता है और छान्दोग्य उप-
निषद् में ४४ वा ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य जो कर्त्ता है वह पुरुष
विद्या पराक्रम और सब श्रेष्ठ गुणों में उत्तमों में भी उत्तम

होगा और ३० से ३६ वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचर्य का नियम है और २५ से ३० वर्ष तक न्यून से न्यून ब्रह्मचर्य का नियम है इससे न्यून ब्रह्मचर्य का नियम कभी न होना चाहिये जो कोई इससे न्यून ब्रह्मचर्याश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस को धैर्यादिक श्रेष्ठ गुण कभी न होंगे सदा रोगों, म्रष्टबुद्धि, विद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्योंकि जिस के धातुओं की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य को किसी रीति से सुख न हागा और कन्याओं का २० से २४ वर्ष तक उत्तम ब्रह्मचर्याश्रम है १६ वर्ष से आगे २० वर्ष तक मध्यम ब्रह्मचर्याश्रम का काल है १६ वें वर्ष से १७ वा १८ वर्ष तक अधम ब्रह्मचर्य का काल है १६ वर्ष से न्यून कन्याओं का ब्रह्मचर्य कभी न होना चाहिये जो कोई कन्या १६ वर्ष से न्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेगी वह विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्यादिक गुणों से रहित और रोगादिक दोषों से युक्त होगी सदा दुःखी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रम पुरुषों को वा कन्याओं को न्यून कभी न करना चाहिये ॥ पञ्चविंशेनतोवर्षे पुमाश्चारीतु षोडशे समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलाभिपक् ॥ यह शुश्रुत का वचन है इसका यह अर्थ है कि १६ वर्ष से न्यून कन्या का विवाह कभी न करना चाहिये और २५ वर्ष से न्यून पुरुषों का भी न करना चाहिये और जो कोई इस बात का व्यतिक्रम करे कि १६ से पहिले कन्याओं का विवाह करे और २५ वर्ष

से पहिले पुत्रों का विवाह करे उसको राजा दंड दे उनके माता पिता को भी और जो कोई अपने सन्तानों को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा दंड देवे क्यों कि सब लोगों का सत्य व्यवहार और धर्म व्यवहार की व्यवस्था राजा ही के अधीन है जिस देश का जो राजा होय उसी को इस व्यवस्था का प्रीति से पालन करना चाहिये सो गुरु जो आचार्य यह प्रथम तो उक्त नियम को करावे आगे और नियमों को भी । ऋतञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच सत्यञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच तपञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच दमञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच शमञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच अन्नयञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचनेच अतिथयञ्च स्वाध्याय प्रवचनेच मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचनेच प्रजाचस्वाध्याय प्रवचनेच प्रजनञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच प्रजातिञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच ॥ यह तैत्तिरीयापनिषद् का वचन है ऋत नाम है यथार्थ और सत्य २ ज्ञान का ब्रह्मचारी लोग और अध्यापक लोग सत्य २ बात की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को कभी नहीं और कभी असत्य को न सुनेंगे न कहेंगे स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना सत्य २ पढ़ेंगे और सत्य २ पढ़ावेंगे सत्य ही कर्म करेंगे और करावेंगे तप नाम धर्मानुष्ठान का है सदा धर्म ही करेंगे और अधर्म कभी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होंगे किसी इन्द्रिय से

कभी पर पदार्थ और पर स्त्री ग्रहण न करेंगे इसका नाम दम है शम नाम अधर्म की मन से इच्छा भी न करनी अग्नयश्च नाम अग्नि में जगत् के उपकार के लिये सदा हम लाग हम करेंगे अग्निहोत्रश्च नाम अग्निहोत्र का नियम सब दिन पालेंगे अतिथियों की सेवा सब दिन करेंगे मानुषश्च नाम मनुष्यों में जैसा जिससे व्यवहार करना चाहिये वैसा ही करेंगे बड़ा छोटा और तुल्य इनको जैसा मानना चाहिये वैसा उसको मानेंगे और जिस रीति से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रजा का व्यवहार और पालन जैसा करना चाहिये धर्म से वैसा ही करेंगे प्रजनश्च नाम वीर्यप्रदान जो करेंगे सो धर्म ही से करेंगे प्रजातिश्च नाम जैसा कि गर्भ का पालन करना चाहिये और जन्म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये वैसा ही पालन उसका करेंगे परन्तु ऋतादि करेंगे स्वाध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करेंगे स्वाध्याय पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूर्वक स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिये इसका विचार सब दिन करेंगे इसके छोड़ने से संसार की बहुत सी हानि होजाती है इस प्रकार से शिष्यों के प्रति पुरुष कन्याओं को स्त्री पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । वेदमनूच्याचर्योत्तेवासिन मनुशास्ति सत्यम्बद्धधर्मचर स्वाध्यायान्माप्रमदः आचार्याय प्रियंधनमाहृत्य प्रजातन्तु-म्माव्यवच्छेत्सीः सत्यान्नप्रमदितव्यम् धर्मान्नप्रमदितव्यम्

कुशलान्नप्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यांनप्रमदितव्यम्
 देवपितृकार्याभ्यांनप्रमदितव्यम् मातृदेवोभव पितृदेवोभव
 आचार्यदेवोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि
 सेवितव्यानि नोऽतराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयो-
 पास्यानि नोऽतराणि येकेचास्मच्छ्रेयां सोब्राह्मणास्तेषांत्व-
 यासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम् श्रियादे-
 यम् ह्रियादेयम् भियादेयम् संविदादेयम् अथयदिते कर्म
 विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सावास्यात् ३ ये तत्रब्राह्मणाः
 समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाधर्मकामाः स्युः यथातेत-
 त्रवर्तेरन् तथातत्रवर्त्तेथाः एषआदेश एषउपदेश एषावेदोप-
 निषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्
 ११ यह तैत्तिरीयोपनिषद् का बचन है इसी प्रकार से गुरु
 लोग शिष्यों को उपदेश करें हे शिष्य तू सब दिन
 सत्य ही बोल और धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने
 में जैसे तुमको विद्या आवै वैसेही कर जब तब विद्या
 तुमको पूर्ण न होय तब तक ब्रह्मचर्य का त्याग न करना फिर
 जब विद्या और ब्रह्मचर्य भा पूर्ण होजाय तब जैसा तु-
 मारा सामर्थ्य होय वैसा उत्तम पदार्थ आचार्य को दे
 के प्रमन्न करना चाहिये और आचार्य भी उनको शीघ्र
 विद्या होय वैसाही कर केवल अपनी सेवा के लिये सब
 दिन भ्रम में न रखें कृपा करके विद्या पढ़ावें छल कपट
 आचार्य लाग कभी न करे क्योंकि सत्यगुणों का प्रकाशही करना

उचित है सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या भी हो जाय तब उनको विवाह करना उचित है प्रजा का छेदन करना उचित नहीं और सत्य से प्रमाद न करना चाहिये अर्थात् सत्य को छोड़ के असत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से सब व्यवहारों को करना चाहिये धर्म से विरुद्ध कोई कर्म न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण करना चाहिये और दुराग्रह अभिमान का कभी न करना चाहिये नम्रता शरलता से सदा गुण ग्रहण करना चाहिये भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति में पुरुषार्थ सदा करना चाहिये और पढ़ने पढ़ाने से रहित कभी न हाना चाहिये सब दिन पढ़ने पढ़ाने का पुरुषार्थ ही करना चाहिये देव-कार्य नाम अग्निशंखादिक पितृकार्य नाम श्राद्ध तर्पणादिक उसको कभी न छोड़ना चाहिये माता पिता अतिथि और आचार्य इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये क्योंकि उनोंने जो पालन किया है वा विद्या दी है अथवा सत्य जो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभी न भूलना चाहिये इनको अवश्य मानना चाहिये और जितने धर्म युक्त कर्म हैं उनको करना चाहिये और पाप कर्मों को कभी न करना चाहिये माता पिता आचार्य और अतिथि भी शास्त्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश करें अथवा पाप कर्म करावें उनको कभी न करना चाहिये और उनके जो सुकर्म हैं उनको तो अवश्य करना चाहिये उनके जो

दुष्टकर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये वैसे ही मातादिक उपदेश करें कि हम लोग जो सुकर्म करें उनको तुम लोगों को अवश्य करना चाहिये हम लोग जो दुष्टकर्म करें उनको कभी न करना चाहिये जो मनुष्य लोगों के बीच में विद्या वाले धर्मात्मा और सत्यवादी हों उन का सब दिन सङ्ग करना चाहिये उन से गुण ग्रहण करना चाहिये उनके बचन में और उनमें अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये शिष्य लोग जब सुग्रात्र और धर्मात्मा मिलें तब श्रद्धा से उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको दें अथवा अश्रद्धा से भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से दें दारिद्र्य होवे तो भी दान की इच्छा न छोड़नी चाहिये लज्जा और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये अर्थात् किसी प्रकार से देना चाहिये दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ सुपात्रों का देना चाहिये कुपात्रों को कभी नहीं किसी को अन्याय से दुःख न देना चाहिये सब लोगों को बन्धुवत् जानना चाहिये और सब लोगों से प्रीति करनी चाहिये किसी से विवाद न करना चाहिये सत्य का खण्डन कभी न करना चाहिये और जो तुमको किसी विषय वा किसी पदार्थ विद्या में सन्देह होय तब तुम लाग ब्रह्मविन् पुरुषों के पास जाओ वे कैसे हों कि सर्वशास्त्रविन् निर्वैर पक्षपात कभी न करें वे युक्त अर्थात् योगी अथवा तपस्वी हों रुक्ष न म कठोर स्वभाव न हों और धर्म काम में समरञ्ज हाय उनसे पृष्ठ के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिस प्रकार से धर्म में वर्तमान

करें वैसे ही तुम को धर्म में वर्तमान होना चाहिये यही आदेश है आदेश नाम परमेश्वर की आज्ञा है यही उपदेश है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही वेदोपनिषत् है नाम वेदों का सिद्धान्त है और यही अनुशासन है अनुशासन नाम सुनियम और शिष्टाचार है ऐसे ही धर्म की उपासना करना चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये इसी प्रकार कहना भी चाहिये गुरु शिष्य का परस्पर ऐसा वर्तमान करना चाहिये उसहनाववतु सहनो भुनक्तु सहचार्य करवावहे तेजस्विना बधीतमस्तुमा विद्विगवहे उशान्ति-शान्तिशान्तिः सहनाम परस्पररक्षा करें गुरु तो शिष्यों की कुक्षियों से रक्षा करें और शिष्य लोग गुरु की आज्ञा पालन और गुरु की सेवा से रक्षा करें सर्व परस्पर भाग करें अर्थात् जो शिष्य लोग कोई उत्तम अन्न पान वस्त्रादिकों का प्राप्त होय सो पहिले गुरु का निवेदन कर के शिष्य लोग भोजनादिक करें सहनाम परस्पर चार्य को कर चार्य नाम पराक्रम नाम सत्य २ जो विद्या उम का बहायें जब गुरु यथावन् परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनका भी विद्या तीव्र होगी शिष्य लोग यथावन् परिश्रम से और सुविचार से विद्या ग्रहण करेंगे तब उन का भी सत्य २ विद्या तीव्र होगा ऐसे सब गुरु शिष्य विचार करें कि हम लोगों का पढ़ना पढ़ाना तेजस्वी नाम प्रकाशित होय जिन का शिष्य विद्यावान् नहीं होता उसका जो गुरु है उसी की निम्न होगी है बहुत से एक गुरु के पास पढ़ने हैं उनमें से किन्तों ने विद्यावान्

होने हैं और कितने नही गुरु तो यथावत् पढ़ावेंगे और कोई शिष्य यथावत् विद्या को ग्रहण न करेगा तब तो उस शिष्य की निन्दा हांगी इससे इस प्रकार का पढ़ना पढ़ाना करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय और अविद्या जो अन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मनः प्रशस्ता नर्चैवेहास्त्यकामता । काम्याहिवेदाधिगमः कर्मयोगश्चैदिकः ॥ मनुष्यों का विषयों में जो कामात्मना नाम अन्यन्त कामना सो श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई पदार्थ की इच्छा भी न करनी वह भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि विद्या का जो होना सो इच्छा ही से है धर्म विद्या और परमेश्वर की उपासना की तो कामना अवश्य ही करना चाहिये क्यों कि ॥ काम्योहिवेदाधिगमः । वेद विद्या की जो प्राप्ति है सो कामनाऽधीन ही है और वैदिक कर्म जितने हैं वे भी कामनाऽधीन ही हैं इससे श्रेष्ठ पदार्थों की कामना सदा करनी चाहिये और अश्रेष्ठ पदार्थों की कामना कभी नहीं । सङ्कल्यमूलः कामोर्वैयज्ञः सङ्कलयन्मन्वाः व्रतानि-
नगधर्माश्च सर्वे सङ्कलयज्ञाः स्मृताः काम का मूल सङ्कल्प है अर्थात् सङ्कल्प ही से काम की उत्पत्ति होती है हृदय से बाह्य पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सङ्कल्प कहते हैं ब्रह्मचर्यादिक जितने व्रत हैं वे भी काम ही से निष्ठ होते हैं पाँच प्रकार के यम होते हैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । यह योग शास्त्र का सूत्र है इसका यह अर्थ है कि अहिंसा नाम कोई से कभी भी बैर

न करना सत्य जैसा हृदय में है वैसा ही बचन कहना
 अमृत्यु नाम चोरी का त्याग बिना आशा से किसी का
 पदार्थ न ग्रहण करना ब्रह्मचर्य नाम विद्या बल बुद्धि पराक्रम
 की यथावत् प्राप्ति करनी अरविग्रह नाम अभिमान कभी
 न करना धर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग
 करना जैसे कि अपना प्रिय पुत्र भी दुष्ट कर्म के
 करने से मारा जाता हाय तोभी मिथ्या भावण न करै ॥
 अकामस्थकिणकाचि दृश्यतेनेहकर्हिचिन् । यद्यद्विकुरुतेकि-
 जित्तत्तत्कामम्यचेष्टितम् ॥ जिस पुरुष को कामना न होय
 तो उसको नेत्रादिकों की कुछ क्चेष्टा भी न होय इससे
 जो २ शरीर में कुछ भी चेष्टा होती है सा २ काम ही से
 होता है ऐसा ही निश्चय जानना इससे क्या आया कि
 काम के बिना कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता और
 खाना पीना भी नहीं कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थों की
 कामना सब दिन करनी ही चाहिये दुष्ट पदार्थों की कभी
 नहीं और जो पुरुषार्थ को छोड़ेगा सो तो पापान और
 काष्ठ की नाई होगा इसमें आलस्य कभी न करना चाहिये
 और पुरुषार्थ को छोड़ना भी नहीं ॥ आचारः परमोधर्मः
 श्रुत्युक्तस्मार्त्त एव च । तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्म-
 वान्द्रिजः ॥ शास्त्र को पद के सत्य धर्म का आचरण जो
 न करै उसका पढ़ना व्यर्थ ही है सोई परम धर्म है परन्तु
 वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्त और मनुस्मृत्युक्त ही
 लेना तिस हेतु से इस आचरण नाम धर्माचरण में द्विज

लोग अर्थात् सब मनुष्य लोग युक्तयुक्तः संपूर्णफल
भागभवेत् ॥ जो पुरुष वेदाक्त आचार को नहीं होय ॥
आचाराद्विच्युतोविणो नवेदफलमश्नुते । आचारेणतुस्मंकरता
उसका जो विद्या का पढ़ना है उसका फल वह नहीं
पाना और जो वेदादिकों को पढ़ के यथोक्त आचार करता
है उसका संपूर्ण सुख रूप फल होता है ॥ योऽवमन्यते
मूले हेतु शास्त्राध्यानुष्ठितः । ससाधुभिर्वर्तिष्कार्यो नास्ति-
कोवेदतिन्दकेः ॥ कुतर्क से जो कोई मनुष्य धृति नाप वेद
स्मृति नाम धर्म शास्त्र ये दोनों धर्म के प्रकाशक हैं और
धर्म के मूल हैं इनको जो न माने उसको सज्जन लोग सब
अधिकांश से बाहर कर देंगे क्योंकि वह नास्तिक है
जो वेद नाम विद्या की निन्दा करता है सोई
पुरुष नास्तिक होता है ॥ वेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ-
चप्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधममाहुः साक्षाद्धर्मस्वलक्षणम् ॥
धृतिस्मृतिमत्पुरुषोंका आचार और अपने हृदय की प्रसन्नता
नाम जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती
है तब उन्ही समय भय, शङ्का और लज्जा से हृदय में
अप्रसन्नता होती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनमें नहीं
होती इससे जिस २ कर्म में हृदय का अन्तर्शमी प्रसन्न
होय वही धर्म है और जिसमें अप्रसन्न होय वही अधर्म
जानना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म
का ४ प्रकार का लक्षण कहते हैं ॥ अर्थकामेष्वसक्तानां
धर्मनंविधीयते । धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणम्परमंधृतिः ॥ जो

मनुष्य अर्थों में नाम धनादिकों में आसक्त नाम लाभ नहीं कत्त है और काम नाम विषयासक्ति में जो आसक्त नहीं नाम फस नहीं है उन्हाको धर्मका ज्ञान हाता है अन्यको कभी नहीं परन्तु । जनको धर्म जानने की इच्छा हाय वे वेदादिक शास्त्र पढ़ें और शिवारें उनका बिना पढ़नेसे धर्मका यथार्थ ज्ञान न हांग । ॥ वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि । न विप्रदुष्टभावस्य । साङ्ख्यज्ञान्तर्काह । चत ॥ वेद, विद्या, त्याग, यज्ञ, नियम और तप इन विप्र दुष्ट नाम । अजितेन्द्रिय पुरुष को कभी सिद्ध नहीं हात । इससे जितेन्द्रियता का हाता सब मनुष्यों का आवश्यक है जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि ॥ धृत्वास्पृष्टाचक्षुः श्रुत्याघ्रात्वाचयानरः । न हृष्यति ग्रायति वा सावङ्ग्यो जितेन्द्रियः ॥ जिस पुरुष को अपनी निंदा सुन के शोक न होय और अपनी स्तुति सुन के हर्ष न होय तथा न दुष्टस्पर्श, दुष्टरूप, दुष्टरस और दुष्टगन्ध का पाके शोक न हाय और श्रेष्ठस्पर्श, श्रेष्ठरूप, श्रेष्ठरस और श्रेष्ठगन्ध का प्राप्त हाके जिनको हर्ष नहीं हाता उसको जितेन्द्रिय कहते हैं अर्थात् सब मनुष्यों का यही योग्यता है कि न हर्ष करना चाहिये न शोक किन्तु न शोक में गिरें न हर्ष के मध्यक्षीमें सदा बुद्धिकों रक्खें यही सुख का स्थान है ॥ ब्रह्माऽरम्भे ऽवसाने च पादौ प्राह्वौ-गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं सहि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतिः ॥ जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने का नित्य आरम्भ करें तब आदि और अन्तमें गुरु का नमस्कार और पादस्पर्श करें जब तक पढ़ें तथा गुरु के सम्मुख रहें तब तक हाथ ही जोड़ के रहें इसी

का नाम ब्रह्माञ्जलि है जब गुरु उठ तब आप ही पहिले उठे जा आप बैठा हाथ आर गुरु आर्वे नव अपने उठ के सन्मुख जाके गुरु को शीघ्र ही नमस्कार करे और उत्तम आसन पर बैठाये आप नीचे आसन पर बैठे और नम्र हाके पूछे अथवा पुनै । तापृथुः हस्यविदुर्बुधा न्नान्यायेनपृच्छतः । जानन्नपि हि-
मेधयो जडपल्लोकप्राचरन् । जब तक कोई न पूछे तब तक कुछ न कहे और जो कोई हठ; छल और कपट से पूछे उसमें उभा न कर जाने ता भी मूर्खों के सामने मौन ही रहना ठीक है क्या कि शड लाग कमी न मानेंगे इससे उनसे कहना व्यर्थ ही है । अथमैष नयः ताड यश्च धर्मेणपृच्छति । तथोपन्यतरः प्राति विद्वंस्त्वा विगच्छति ॥ जो कोई अधर्म से कहना और जो अधर्म से पूछना है नाम छल, कपट, दोनों का विग्राह होने से किसी का मरण अथवा निद्वेष हो जाय तो अवश्य हागा इस गुरु शिष्य अथवा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को मानेगा और यथावत् करेगा उस को बड़ा सुख होगा । आचार्यपुत्रः शुश्रूष आनिदाधार्मिकः शुचिः । आसःशक्ताऽर्थदः साधुः स्वीध्याप्यादशधर्मतः । आचार्य का पुत्र शुश्रूष नाम सेवा का करने वाला तथा ज्ञान का देने वाला वा धार्मिक शुचि नाम पवित्र आप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ अथवा नाम अर्थका देने वाला साधु नाम सत्य मार्गमें चलाने वाला और सत्य का उपदेश करने वाला इन दश पुरुषों का विद्वान् धर्म और परिधम से पढ़ावे जिस्से कि वे विद्यावान् होय क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उन सबों की

स्त्री वे सब जब तक विद्या चाले न होंगे तब तक यथावत् बुद्धि, बल, पराक्रम, नैराग्य और धर्म का उन्नति कभी न हागी आर्यावर्त्त देश की उन्नति तभी होगी जब विद्या का यथावत् प्रचार हांगा और जब तक उक्त प्रचार में प्रवृत्त न होंगे तब तक सुख के दिन कभी न आचेंगे क्यों कि ब्राह्मण और सम्प्रदायिक लोग पद के यथावत् धर्म में निश्चित तो नहीं होते किन्तु अपनी २ आजीविका और अपना २ सम्प्रदाय जो वेद विरुद्ध पाखण्ड उनही को बढ़ावेंगे और जीविका के लोभ से सब दिन छल कपट ही में रहेंगे कभी धर्म में चित्त न देंगे न धर्म को जानेंगे क्यों कि उन को पाखण्ड ही से सुख मिलता है इससे पाखण्ड ही को बढ़ावेंगे धर्मको कभी नहीं जब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को आजीविका नाश का भय तो नहीं है इससे कभी छल कपट से असत्य न कहेंगे इससे सत्य ही सत्य प्रवृत्ति होगी और वे क्षत्रियादिक जब तक न पढ़ेंगे तब तक आर्यावर्त्त देश वासियों के मिथ्याचार और पाखण्डों का नाश कभी न होगा जो राजा और जितने धनाढ्य लोग हैं उन का तो अवश्य सब शास्त्रों को पढ़ना चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या का प्रचार धर्म की व्यवस्था और आर्यावर्त्त देश की उन्नति कभी न होगी उन की बहुत सी हानि भी होगी क्यों कि उन के अधिकार में राज्य धन और बहुत से पुरुष रहते हैं जब वे विद्यवान, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा होंगे तब उन के राज्य में धर्म और विद्या का प्रचार होगा उन का धन अनर्थ

मैं कभी न जायगा और उन के सङ्गी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे
इस्से सब देशस्थों का उपकार होगा केवल आर्यावर्त्त वासियों
का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यों का ऐसा ही करना उचित
है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने
मन हैं वे सब मूर्खों ही के कल्पित हैं और बुद्धिमानों का एक
ही मत अर्थात् सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना
है इस्से क्या आया कि जो लाभ विद्या के प्रचार से होता है
ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार से नहीं होता ये सब श्लोक मनु-
स्मृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शास्त्रोंक प्रत्यक्षा-
दिक प्रमाणों से सत्य २ परोक्षित करके ही पढ़ना और पढ़ाना
भी ॥ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । यह गोतम मुनि का सूत्र है सो
प्रत्यक्ष सब को अवश्य मानना चाहिये । अक्षस्य २ प्रतिविप-
यंवृत्तिः प्रत्यक्षम् । अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के
प्रांत विषय ग्रहण करने वाली जो वृत्ति तउजन्य जो ज्ञान इस
को प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी बाह्य व्यवहार को जीव को
इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जीव प्रेरणा कर्ता है
तब मन इन्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेरणा
है तब इन्द्रियों का और विषयों का सन्निकर्ष होता है अर्थात्
सम्बन्ध होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय
और विषयों का जो यथावत् वृत्ति नाम वर्तमान का होता
अथवा ज्ञान का होता उस का नाम है सन्निकर्ष सन्निकर्षोवृ-
त्तिर्ज्ञानंवा । यह वात्स्यायन भाष्य का बचन है इस पुस्तक

में बारम्बार न लिखा जायगा यन्तु ऐसा जानना कि जो कुछ लिखा जायगा सो गौतम सूत्रादि के अनुसार ही स और वात्स्यानादिक मुनि के भाष्यों के अभिप्राय से लिखा जायगा उसमें जिन का शङ्का अथवा अधिक जानना चाहै सो उन ग्रन्थों में देखले वैसा प्रत्यक्षज्ञान ठाँक २ यथायत् तत्त्वस्वरूप जानना उस के भिन्न जा हाँगा उस को भ्रम नाम अज्ञान कहा जायगा जैसे कि । व्यवस्थितः पृथिव्यामगन्धः अप्सुरसः रूपान्तेजसि वायो स्पर्शः । ये सूत्र और आभिप्राय वैशेषिक सूत्रकार मुनि के हैं इन्द्रियों से गुण हाँ का ग्रहण हाता है द्रव्य का कर्मा नहीं क्यों कि । श्रोत्र ग्रहणार्थाऽर्थः सशब्दः । यह वैशेषिकका सूत्र है ऐसे सब सूत्र हैं मद लाग श्रोत्र नाम कर्णोन्द्रिय से शब्दहा का ग्रहण कर्ते हैं और स्पर्शादिकों का नहा ऐसे ही स्पर्शोन्द्रिय से स्पर्श हाँ का ग्रहण कर्ते हैं तथा नेत्र से रूप का जीभ से रस का और नासिका से गन्ध का ये शब्दादिक आकाशादिकों के गुण हैं गुणों ही को इन्द्रियों से ग्रहण करने हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनका ग्रहण इन्द्रिया से कर्मा नहीं होना मन से ना जीव आकाशादिकों का प्रत्यक्ष ग्रहण अर्त्ता है क्यों कि जो जिस का स्वाभाविक गुण है वह उससे भिन्न कर्मा नहीं हाता जैसे कि पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गन्ध है सो पृथ्वी से भिन्न कभी नहीं रहता और गन्ध से पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध से जीव को गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष हाता है जैसे ही रस, रूप, स्पर्श और शब्दों का जीभ नेत्र त्वक् और श्रोत्र

से ग्रहण होने से जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी मन से जीव को प्रत्यक्ष होना है जो प्रत्यक्ष किस प्रकार का लेना कि पृथ्वी में जल; अग्नि और वायु के प्रवृत्ति होने से रस, रूप और स्पर्श भी ये तीनों गुण देख पड़ने हैं परन्तु तीनों गुण स्पर्शादिक वायु आदि में के संयोग निमित्त ही हैं वैसे ही जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा अग्नि में स्पर्श और वायु में शब्द आकाश में कोई नहीं एक शब्द ही अतः प्रामाणिक गुण है वायु में जो शब्द है सो आकाश के संयोग निमित्त से और जल में जो गन्ध है सो पृथ्वी के संयोग से है ऐसे ही अन्यत्र जान लेना सो प्रत्यक्ष जल में सो लेना कि अव्यपदेश्य नाम सज्ञा से जो होता है जैसे कि घट एक पदार्थ का संज्ञा है इस संज्ञा से जिस का नाम कि घट है वह घट शब्द के उच्चारण से कि यूँ घड़े का ला जब वह घड़ा लाने का चला जिस वक्त उमने घड़े को देखा उस वक्त जो घट संज्ञा सो उस का न देख पड़ी किन्तु जैसा घट का आकृत और रूप वही तो देख पड़ा और घट शब्द नहीं फिर वह घड़े को लेके जिस ने आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला कि यह घड़ा है उमने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमें घड़ा ऐसा जो नाम उस का उमने भी न देखा के जो संज्ञा बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको अव्यपदेश्य कहने हैं और जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है प्रत्यक्ष में नहीं और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार यह विशेषण है सो जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इस

प्रकार का होता है कि अन्य पदार्थ में भ्रम से अन्यपदार्थ का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तम्भ में पुरुष का ज्ञान रज्जु में सर्प का सीप में चाँदी और पाषाणादिक मूर्ति में देव का ज्ञान इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस समय में तो यथार्थ भ्रम से देखने में आते हैं परन्तु उत्तर काल में स्वस्मादिकों का साक्षान् प्रत्यक्ष निश्चय तत्त्वज्ञान के होने में पुरुषादिकों का जो भ्रम से ज्ञान हुआ था सो नष्ट हो जाता है इससे क्या आया कि जिस ज्ञान का कभी व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं अव्यभिचार ज्ञान या प्रत्यक्ष अव्यभिचार ही लेना अन्य नहीं और इस प्रत्यक्ष का नाशना विशेषण व्यवसायत्मक है व्यवसाय नाम है निश्चय का और जो जिसका तत्त्व स्वरूप है उस का नाम है आत्मा जब तक उस पदार्थ का तत्त्व नाम स्वरूप निश्चय न होय तब तक व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं होता और जब उसके स्वरूप का यथावत् ज्ञान का निश्चय होता है उसको व्यवसायात्मक कहते हैं जैसे कि दूर से श्वेतघातुका देवी अथवा घोड़ा देखा उस के नेत्र से सम्बन्ध भी भया परन्तु उसके हृदय में निश्चय न हुआ कि यह चम्र अथवा बालू अथवा और कुछ है यह घोड़ा अथवा गैया अथवा और कुछ है जब तक यथावत् वह निकट से न देखेगा तब तक सन्देह की निवृत्ति न होगी और जब तक सन्देह की निवृत्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम भ्रमात्मक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानना और जो

सत्य २ दृढ़ निश्चित तत्त्वज्ञान है उसका उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष ज्ञान जानना इस प्रकार से थोड़ा सा प्रत्यक्ष के विषय में लिखा परन्तु जिस का अधिक जानने की इच्छा होय सो पण्डितों में देख लेवै इससे आगे दूसरा अनुमान प्रमाण है ॥ अतएव पूर्वकं त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टञ्च । यह गौतममुनि का सूत्र है अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिखने के अनन्तर अनुमान लक्षण का प्रकाश करने है तत्त्वपूर्वक नाम प्रत्यक्ष पूर्वक जिस में पहिले प्रत्यक्ष का होना आवश्यक होय और अनुमान पीछे मान नाम ज्ञान होना उस का नाम अनुमान इस सा अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अन्यथा नहीं यह अनुमान तीन प्रकार का होता है एक तो पूर्ववत् दूसरा शेषवत् तीसरा सामान्य तो दृष्ट पूर्ववत् इसका नाम है कि जहां कारण से कार्य का ज्ञान होना जैसे बादल के बिना वृष्टि कभी नहीं होती सो बादलोंकी उन्नति गजना और विद्युत् इन को देख के अवश्य वृष्टि होगी ऐसा ज्ञान हाता है तथा परमेश्वर के बिना सृष्टि कभी नहीं हाता क्या कि रचना करने वाले के बिना रचना कभी नहीं होती और बादल जा है सो वृष्टि का कारण है परमेश्वर जा है सो जगत् का कारण है यह पूर्ववत् अनुमान है और शेषवत् यह है कि जहां कार्य से कारण का ज्ञान होना जैसे कि पहिले नदी में थोड़ा प्रवाह वेग भी न्यून अथवा सूखी देखने थे फिर जब वह पूर्ण हुई देख के उसके प्रवाहका शीघ्र चलना वृक्षकाष्ठ घासादिक चहे जाते देख के अवश्य

ज्ञान होता है कि वृष्टि ऊपर कहीं भईर्ही है इस संसार की रचना देख के अवश्य रचना करने वाला परमेश्वर ही है इसका नाम शेषवत् अनुमान है तीसरा सामान्य तो दृष्ट अनुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से स्थानान्तर में जाना है किसी पुरुष को अन्य स्थान में कहीं बैठा देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को बैठा देखा इससे देखने वाले ने क्या जाना कि यह पुरुष इस स्थान से चल के ही आया है क्यों कि बिना गमन स्थान से स्थानान्तर में कोई भी नहीं जा सकता ऐसा सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से दृष्ट अनुमान है उस का गमन तो हमने देखा नहीं परन्तु उसको गमन का ज्ञान हो गया अथवा पूर्ववत् नाम किसी स्थान में अग्नि नाम अङ्गारे को काष्ठादिकों में मिला हुआ और उसमें धूम भी निकलता हुआ देखा था हमने ज्ञान लिया कि अग्नि और काष्ठादिकों का संयोग जब होता है तब धूम अवश्य निकलता है फिर किसी समय हमने दूर स्थान में धूप को देखा देखने से उसको ज्ञान भया कि अग्नि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पूर्ववत् अनुमान होता है सो ज्ञान लेना शेषवत् नाम किसी ने बुद्धि से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम पण्डित है इससे कहा आया कि अन्य ऐसा कोई पण्डित नहीं और मूर्ख भी बहुत से हैं इस स्थान में बिना कदने से ऐसा जाना गया ऐसे अर्थ भी बहुत

प्रकर का शेषवत् अनुमान जान लेना सामान्य दृष्टि नाम जैसे कि मनुष्य के शिर में प्रत्यक्ष शृङ्ग के नहीं देखने से अश्रय मनुष्यों के शिर में भी शृङ्ग का नहीं होना ऐसा निश्चित जाना जाना है इसका नाम सामान्य से दृष्ट अनुमान है इससे आगे तीसरा उपनाम प्रमाण है ॥ प्रसिद्ध साधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् । यह गौतम मुनि का सूत्र है प्रसिद्ध नाम प्रगट साधर्म्य नाम तुल्य धर्मता एक का दूसरे से होना साध्य नाम जिस की जनावै साधन नाम जिसे जनावै जिस की उपमा जिम्से की जाय उस का नाम उपमान प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवय नाम नीलगाय किम प्रकार की होती है उसने उत्तर दिया कि जैसी यह गाय होती है वैसा हां गवय होता है उसने उसके उपदेश को हृदय में रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर में किसी म्थान में बन में व अन्यत्र उस पशु को देख के जान लिया कि यही नीलगाय है क्यों कि गाय के तुल्य होने से ज्ञान का निश्चय होगया अथवा किसी ने किमी से कहा कि तू देवदत्त नाम मनुष्य के पास जा तब उसने उससे पूछा कि देवदत्त कैसा है उसने उम्से कहा कि जैसा यह यज्ञदत्त है वैसा ही देवदत्त है फिर वह वहां गया उसने यज्ञदत्त के तुल्य देवदत्त को देख के निश्चय जान लिया कि यही देवदत्त है तब देवदत्त ने कहा कि आपने मुझको कैसे जाना उसने कहा मुझसे किसी ने कहा था कि यज्ञदत्त ही के समान देवदत्त है उस यज्ञदत्त के समान होने से आप को मैंने

ज्ञान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चौथा शब्द प्रमाण है ॥ आतोपदेशः शब्दः । यह गौतम मुनि का सूत्र है । आतः खलु साक्षात् कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिन्त्याधियषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात् करणमर्थस्याप्तिस्तथा प्रवर्तनइत्याप्तः श्रृण्वार्य-म्लेच्छानां सामानलक्षणम् । यह चात्स्यायन मुनिका भाष्य है आप्त किम् को कहते हैं कि साक्षात् कृतधर्मा जिसने निश्चय करके धर्म हो किया था करता होय और करै अधर्म कभी नहीं और जिसमें काम; क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादिक दोषोंका लेश कभी न होय विद्यादिक गुण सब जिस में होय वर किसी से न होय पक्षपात कभी न करै और सब जीवों के ऊपर कृपा करै अपने हृदय में सत्य २ जानने से जैसा सुख भया वैसा ही सब जीवों को सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त कराने की इच्छा से जो प्रेरित हाके उपदेश करै और आप्त उसका नाम है कि जो जैसा यदार्थ है उस का वैसा ही ज्ञान का होना उस आप्त से युक्त होय नाम सबकाम जिसके पूर्ण होय, छल कपट और लोभ से जो कभी प्रवृत्त न होय किन्तु एक परमेश्वर की आज्ञा जो धर्म और सब जीवों के कल्याण के उपदेश का इच्छा जिसको होय उसका आप्त कहते हैं सब आप्तों में भी आप्त परमेश्वर है उस आप्त परमेश्वर का और उस प्रकार के उक्त आप्त मनुष्यों का जो उपदेश है शब्द प्रमाण उसको कहते हैं उसी का प्रमाण करना चाहिये इनसे विपरीत मनुष्यों के उपदेश का कभी प्रमाण न करना चाहिये आप्त कोई देश विशेष में होता है अथवा सब देशों में होता

है इसका यह उत्तर है कि ऋष्यार्य म्लेच्छानां समानं लक्षणम्
 अपि नाम यथार्थं मंत्रदष्टा यथार्थं पदार्थों के विचार के
 जानने वाले उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल
 पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र इन चारों के अवधि
 पर्यन्त देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम आर्य है इस देश
 से भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों का नाम म्लेच्छ है म्लेच्छ
 नाम निम्न नही किंतु म्लेच्छअव्ययशब्द । इस धातु से
 म्लेच्छ शब्द सिद्ध होता है उसका अर्थ यह है जिन पुरुषों
 के उच्चारणमें षण्णों का एष उच्चारण नहीं होता उनका नाम
 म्लेच्छ है सब देशों में और सब मनुष्यों में आत हांन का
 सम्भव है असम्भव कभी नहीं अर्थात् अपि आर्य और
 म्लेच्छ इनमें आत अवश्य होते हैं क्योंकि जो किसी मनुष्यों
 में उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम
 आत होगा यह नियम नहीं है कि इस देश में हांय और
 अन्य देशमें न हांय आर्य नाम है श्रेष्ठका और जो हिन्दू नाम
 इनका रक्खा है सो मुसलमानोंने ईर्ष्यासे रक्खा है उसका अर्थ
 है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम इससे यह नाम भ्रष्ट है
 किंतु आर्यों का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये ॥ आसमुद्रा-
 क्षुर्वैर्गुर्वादासमुद्राक्षुपश्चिमात् । तयोरेवान्तरंगिर्योगार्वाक्षत्
 म्बिदुर्बुधाः । आर्यैः राक्षसैः सआर्यावर्तैः जो देश आर्यों से
 नाम श्रेष्ठों से आवर्त नाम युक्त होय उसका नाम आर्यावर्त
 देश है सो देश हिमालयादिक अवधि से कह दिया सो जान
 लेना वह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता है सू० सद्धिधोदष्टाऽ-

दृष्टार्थत्वात् । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता है सो तो दृष्टार्थ शब्द है और जिस शब्दका अवगुण तो प्रत्यक्ष होता है और उसका अर्थ प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता उसका नाम अदृष्टार्थ शब्द है जैसे कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ देखने में नहीं आता इस प्रकार के शब्द का नाम अदृष्टार्थ शब्द है दृष्टार्थ शब्द यह है कि जिस पृथिव्यादिक इतने प्रत्यक्षादिक ४ प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाना होता है कि जो पदार्थ को प्रमाणा से जान लेता है जिसका नाम जीव है प्रमाणों का करने वाला प्रमाणोति सप्रमाता येनार्थं प्रमाणोतितत्प्रमाणम् जिससे अर्थ को यथावत् जानें उसका नाम प्रमाण है प्रत्यक्षादिक तो कह दिये जैसे कि नेत्रसे जीव जो है स्वरूप को जान लेता है याऽर्थः प्रतीयते तत्प्रमेयम् । जिसकी प्रतीति होता है उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नेत्र से देखा गया यदर्थ-विज्ञानं सप्रमितिः । जो अर्थ का यथावत् तत्त्वविज्ञान होना उसका नाम प्रमिति है प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, और प्रमिति इन चार प्रकार की विद्या को भी यथावत् जान लेना चाहिये और भी ४ प्रकार की जो विद्या है उसको जानना चाहिये हेयम् नाम त्याग करनेके जो योग्य होय जैसे कि अधर्म और ग्राह्य नाम ग्रहण करनेके योग्य जैसा कि धर्म दूसरा तस्यनिवर्तकम् नाम हेय जो अधर्म उसकी निवृत्ति का जो ज्ञान से करना और पुरुषार्थ से तस्य प्रवर्तकम् ग्राह्य जो धर्म उसकी जो प्रवृत्ति हृदय में विचार से और पुरुषार्थ से होनी तीसरी हानमात्यन्तिकम् जो हेय अधर्म का अत्यन्त

त्याग कर देना पुरुषार्थ से और विचार से स्थान मान
मात्यन्तिकम् नाम ग्राह्य जो धर्म उसकी दृढस्थिति हृदय
में हो जानी कि हृदय और आचरण से धर्म का नाश कभी
न होय चौथा तस्योपायाऽधिगन्तव्यः । हेय जो अधर्म उसके
त्याग के उपाय को प्राप्त होना और धर्म के ग्रहण के उपाय
को प्राप्त होना वह उपाय सत्पुरुषों का संग, श्रेष्ठबुद्धि और
सद्धिया के हानेसे प्राप्त होना है इतने ४ अर्थपद होने हैं इनका
सम्यक् जाननेसे निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द परमेश्वर
की प्राप्ति और जन्म मरणादिक दुखों को अत्यन्त निवृत्ति हो
जाती है इससे इस ४ प्रकार की विद्या का भी सज्जनों का
अवश्य जानना चाहिये ४ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका
विषय लिखा गया और इनकी परीक्षा भी संक्षेप से
इससे आगे लिखी जाती है सा जान लेना ॥ प्रत्यक्षादी
नाम प्रामाण्यं त्रैकात्म्यासिद्धेः । इत्यादिक परीक्षामं गान्तम
मुनि प्रणीत सूत्रा ही का लिखेंगे सो आप लोग जान लें
प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण नहीं है क्योंकि तीन कार्यों की
अनिष्टिके होनेसे पूर्वा पर सहभाव नियमके भंग होने से कि
पहिले प्रमाण होता है वा प्रमेय देखना चाहिये कि पहिले
जो प्रमाण सिद्ध होय और पीछे प्रमेय तो बिना प्रमेय के
प्रमाण किसका होगा वा पहिले प्रमेय होय प्रमाण पीछे
होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे जाना जायगा और
जो संग में दोनों का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय से प्रमाण की
उत्पत्ति ही नहीं इस से किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकों

का प्रमाण नहीं हो सकता तथाहि पूर्वहि प्रमाणसिद्धानेन्द्रियार्थसन्निकर्षाप्रत्यक्षोत्पत्तिः । यह गान्तममुनि का सूत्र है जैसे कि गन्धादि विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान सो गन्धादिकों का और नासिकादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं और जो कोई कहे कि पहिले प्रमाण की उत्पत्ति होती है पीछे प्रमेय की अच्छा तो गन्धादिकों का तो सम्बन्ध भी उत्पन्न नहीं भया उनके सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष की उत्पत्ति ही नहीं होती फिर इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानेन्द्रियादि प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया है सो व्यर्थ हो जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमेय के सम्बन्ध से पूर्व ही मानी है इससे आप के मत में यह दोष आवेगा अच्छा तो मैं प्रमेयों के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणों को उत्पत्ति मानता हूँ फिर क्या दोष आवेगा अच्छा सुनो सूत्र ॥ पश्चात्सिद्धानप्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः । पहिले प्रमेय की सिद्धि मानेंगे तो प्रमाणों ही से प्रमेय की सिद्धि होती है यह जा आपका कहना सो मिथ्या हो जायगा जा आप एक संग प्रमाण और प्रमेय मानेंगे तो भी यह दोष आवेगा सूत्र ॥ युगयत्सिद्धौप्रत्ययनियतस्वानुक्रमवृत्तिस्वाभावाबुद्धीनाम् । यह जो बुद्धि है सो एक विषय को जानकर दूसरे विषय को जान सकती है दोनों को एक समय में नहीं जान सकती जैसे कि एक वस्त्र को देखा देख के जबरूप की बुद्धि होती है तब इतना यह वस्त्र भारी है उसको न जानेंगी और जब भार का मन विचार करता है तब रूप का नही कर सकता जब रूप को तब

भार का नहीं ॥ सूत्र ॥ युगपज्ज्ञानानुगतिर्मनसोक्तिगम् । एक काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करै किन्तु एकको ग्रहण कर के फिर दूसरे का ग्रहण करै उसीका नाम मन है वैसे ही प्रमाण और प्रमेय एक काल में दोनों का ज्ञान कभी नहीं होता जिस समय प्रमाणका ज्ञान होता है उस समय प्रमेय का नहीं जिस समय प्रमेय का ज्ञान होता है उस समय प्रमाण का नहीं यह सब जीवों को अनुभव सिद्ध बात है इस बात में आप के कहने से दोष आवेगा ऐसा भी कहना आप का उचित नहीं इस पूर्वपक्ष का यह समाधान है कि ॥ सूत्र ॥ उपलब्धिहेतोरुपलब्धिविषय-स्थवार्थस्यपूर्वागमहभावानियमाद्यर्थादर्शनम्विभागवचनम् ॥ भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशक जिससे कि ज्ञान होता है और उपलब्धि का विषय जिसका ज्ञान होता है जैसा कि घटादिक इनका पूर्वापर सह भाव नाम यह इस्से पूर्व या यह पर ऐसा नियम नहीं सर्वत्र देखने में आता इस्से जैसा जहां योग्य होय वहां वहां लेना चाहिये देखना चाहिये कि सूर्य का दर्शन तो पीछे होता है और दो घड़ी रात्रि से पहिले ही प्रकाश हो जाता है उस्से वस्त्रादिक पदार्थों का पहिले ही दर्शन हो जाता है जब दीप की जलाने हैं तब दीप का दर्शन तो पहिले होता है फिर दीप के प्रकाशसे अन्य सब पदार्थों का दर्शन पीछे होता है सूर्य और दीप अपना प्रकाश आपही करने हैं और अन्य पदार्थों का भी एक काल में प्रकाश करने हैं यह तो दृष्टान्त हुआ वैसा ही प्रमाणों के दृष्टान्त में जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण होता

है कही प्रमेय अन्य समय में दोनों एक ही सङ्ग में होते हैं जैसे कि । सूत्र । त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः । आपने प्रत्यक्षादिक प्रमाणों का जो निषेध किया सो तीनों कालों का मान के किया अथवा नहीं जो आप भूत काल नाम बाने भये काल में प्रमाणों को सिद्ध न मानेंगे तो आपने निषेध किस का किया और जो भविष्यकाल में होने वाले प्रमाणों का आपने निषेध किया तो प्रमाण उत्पन्न भी नहीं भये पहिले निषेध कैसे होगा और जो वर्तमान काल में प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो सिद्धों का निषेध कोई कैसे करेगा । सूत्र । सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः किसी प्रमाण को आप न मानेंगे तो आपके प्रतिषेध की प्रमाण से सिद्ध कैसे होगा जब प्रतिषेध में कोई प्रमाण नहीं है तब प्रतिषेध अप्रमाण होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण के निषेध को न मानेगा वह आप का निषेध ही व्यर्थ हो गया इससे आप को भी प्रमाणों को अवश्य मानना चाहिये । सूत्र । त्रैकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यासिद्धवत्तस्सिद्धेः तीन कालों का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि वीण अथवा वांसुलि वा कोई वादित्र कोई दूर बजाता हाय उनका शब्द दूसरे सुन के पूर्व सिद्ध वादित्र को जान लिया जाता है कि यह वीण का शब्द है और जब वीणा देखी तब भविष्यतकाल में जो होने वाला शब्द इस को जान लिया कि वीणा आगे बजाने से शब्द होगा और जब समुक्त वीण को और उसके शब्द को भी एक काल में देखता और सुनता है तब वीण

और वीण के शब्द को भी जान लेता है वैसे ही व्यवस्था प्रमाणों की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयत्वानुल्लापप्रामाण्यवत् की नाई है तुला से हा घृतादिक द्रव्यों का तौल के प्रमाण कर लेते हैं इसमें तुला तो प्रमाण स्थानी है और घृतादिक प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वही तुला दूसरी तुला से तौली जाय तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी होती है वैसे ही जब प्रत्याक्षादिक प्रमाणों से रूपादिक विषयों का चक्षुरादिकों से हम लोग देखते हैं तब ना प्रत्याक्षादिक और चक्षुरादिक प्रमाण हैं रूपादिक विषय प्रमेय है और जब प्रत्याक्षादिक क्या होते हैं ऐसी आकांक्षा होगी तब वे हा प्रमेय हो जायेंगे क्यों कि ऐसा लक्षण बाले का प्रत्यक्ष प्रमाण कहना और ऐसा लक्षण जिसका होय वह अनुमान होता है इत्यादिक सब जान लेना तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है १ एक उद्देश्य, २ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि नाम मात्र से पदार्थ का गणना करनी जैसा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय लक्षण इसका नाम है कि निश्चित जो जिसका धर्म है उससे पृथक् कर्मा न होय जैसा कि पृथिवी में गन्ध जल में रस इत्यादिक गन्ध ही पृथिवी का जानता है और गन्ध ही से पृथिवी जानी जाती है गन्ध रसादिकों से विशेष है और गन्ध से रसादिक विशेष हैं परन्तु ये गन्धादि वे निवर्तक और ज्ञापक हो जाते हैं इससे गन्ध पृथ्वीका लक्षण है और रसादिक जलादिकों का लक्षण हैं । गन्ध का लक्षण नासिका, नासिका का लक्षण मन,

मन का लक्षण आत्मा, आत्मा का लक्षण भी आत्मा ही है और कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है या नहीं लक्षणक लक्षण कभी नहीं होता जो कोई लक्षण का लक्षण कहता है सो मूर्ख पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ में लिखा है वह भी मूर्ख पुरुष है क्यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका ही से गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानी जाती है इस्से नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य है मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीसे मन जाना जाता है आत्माके प्रति मन लक्ष्य है क्योंकि मेरा मन सुखी वा दुःखी है सो आत्मा मनको ही जानके कहना है इस्से मन आत्मा का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा परस्पर लक्ष्य और लक्षण हैं क्यों कि आत्मा परमात्मा को जान सकता है और अपने को आप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आत्माओं को जानता है और आप को भी आप सदा जानता है वे अपने आप ही के लक्ष्य और लक्षण भी हैं इस्से आगे जो तर्क करना है सो मूढ़ ही का धर्म है क्यों कि इस के आगे जो तर्क कुतर्क करता है उसका ज्ञान और बुद्धि नष्ट होजाती है इस्से सज्जनों को और बुद्धिमानों को अवश्य जानना चाहिये कि यही ज्ञान का परम सीमा है और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लक्षण का लक्षण करता है उसके मतमें अनवस्था दोष प्रसङ्ग आवेगा कही भी अवस्था न होगी क्यों कि लक्षण का लक्षण उस का लक्षण ऐसा बाद करता २ मर जायगा कुछ हाथ नहीं आवेगा

और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है वैसा लक्ष्यका लक्ष्य उसका लक्ष्य २ यह भी अनवस्था दूसरी उसके मतमें आवेगी इसे बुद्धिमानों को ऐसी बात न कहनी चाहिये और न सुननी चाहिये कुछ थोड़ी सी प्रमाणों के विषय में परीक्षा लिख दी है और अधिक जानने की जिस का इच्छा होय वह गौतमसूत्र के २ अध्याय से लेकर ५ पंचमाध्याय की पूर्ति पर्यन्त देख लेवै इतने ४ प्रमाण हैं परन्तु चारों में और ४ चार प्रमाण मानना चाहिये । न चतुष्टमेतिह्यर्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् । यह गौतम मुनि का पूर्वपक्ष का सूत्र है ४ चार ही प्रमाण नहीं किन्तु ८ आठ प्रमाण हैं ऐतिह्य नाम जो बहुत काल से सुनते सुनाते चले आये उसका नाम ऐतिह्य है अर्थापत्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही से वृष्टि होती है इसे क्या आया कि बिना बादल से वृष्टि नहीं होती इस का नाम अर्थापत्ति है सम्भव नाम मण के जानने से आधा मण पसेरी सेर और छटांक को जो विचार से ज्ञान हो जाय उस का नाम सम्भव है क्यों कि मण ४० सेर का होता है उस का आधा २० सेर होगा २० सेर के चतुर्थांश की पसेरी होगी उसका ५ पाँचवां अंश सेर होगा सेर का १६ सोलवां अंश छटांक होगा ऐसा विचार करने से जो ज्ञान होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रमाण है आठवां अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू अलक्षित नाम अदृष्ट मनुष्य को ला जो कि तूने नहीं देखा है वह जाके जिस का उसने कभी न देखा था उसी को ले आवेगा देखने के अभाव

से उसको ज्ञान होगया इस्से अभाव भी आठवां प्रमाण मानना चाहिये इस का समाधान यह है कि । सूत्र । शब्दपेतिहान-
र्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चा-
प्रतिषेधः । चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो आपने
निषेध किया सो अयुक्त है क्यों कि आत्मा का उपदेश जो है
सो शब्द है उसी में पेतिहान भी आगया क्यों कि द्वेष
श्रेष्ठ होते हैं और असुर श्रेष्ठ होने हैं यह भी तां आत्मा
ही के उपदेश से सत्य २ जाना जाता है मूर्खों के उपदेश
से कभी नहीं वैसे ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का जानना उसका
नाम अनुमान है इस अनुमानमें अर्थापत्ति सम्भव और अभाव
ये तांनों गणना कर लीजिये इस्से चार ही प्रमाण का मानना
ठीक है यह गौतममुनि का अभिप्राय है पूर्व मीमांसा दर्शन
और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण माने
हैं तथा यागशास्त्र और सांख्यशास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान और
शब्द तीन प्रमाण माने हैं वेदान्त शास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान
उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण माने
हैं और जो कोई आठ प्रमाण मानें तो भी कुछ दोष नहीं इन
उक्त प्रमाणों से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र का पढ़े वा पढ़ावे
और जो पुस्तक इन प्रमाणों से विरुद्ध होग्य उन को न पढ़े
और न पढ़ावे इन से विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न
करना और मानना भी न चाहिये । अथ पठन पाठन विधि
वक्ष्यामः । प्रथम तां अष्टाध्यायी का पढ़ें और पढ़ावें सो इस
क्रम से वृद्धिरादैच् यह तो पाठ भया वृद्धिः आत् पेच् यह

पदच्छेद भया आदैर्चा वृद्धि संज्ञा म्यात् यह सूत्र का अर्थ है कि आ, ऐ, औ, इन तीन अक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि वृद्धि नाम है इस प्रकार से पाणिनि मुनि जी की जो बुद्धिमान अष्टाध्यायी के आठ अध्याये का पढ़ें सां छः महीने में अथवा आठ महीने में पढ़ लेगा इसके पीछे धातुपाठ को पढ़ें उस में भवति भवतः भवन्ति इत्यादिक तिङन्त रूपों का और भावः भावौ भावाः इत्यादिक सुबन्त रूपों का उन्ही सूत्रों से साथ २ के पढ़ले तीन मास में दशगण दशलकार और बुभृपति इत्यादिक प्रक्रिया के रूपों का भी पढ़ लेगा वही सब अष्टाध्यायी के सूत्रों के उदाहरण और प्रत्युदाहरण होंगें इसके पीछे उष्णादि और गणपाठ को पढ़ें उस में वायुः वायू वायवः इत्यादिक रूप और बहुत से शब्दों का ज्ञान होगा एक मास में उस को पढ़ लेगा उस के पीछे सर्व विश्व उभ उभय इत्यादिक गणपाठ के साथ अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति नाम दूसरी बार पढ़ें उस के सूत्रों में जितने शब्द हैं और जितने पद उन को सूत्रों से सिद्ध कर लेवेगा और सर्वादि गणों के सर्वः सर्वी सर्वे ऐसे पुल्लिङ्ग में रूप होते हैं सर्वा सर्वे सर्वाः इत्यादिक स्त्री लिङ्ग में रूप होते हैं और सर्वे सर्वे सर्वाणि इत्यादिक नपुंसक में रूप होते हैं इन को भी पढ़ लेवे सूत्रों से साथ के ऐसे दूसरी बार अष्टाध्यायी को ४ वा ६ छः मास में पढ़लेगा इस प्रकार से १६ वा १८ अठारह मास में पाणिनि मुनि के किये ४ बार ग्रंथों को पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पतञ्जलि मुनि का किया महामाध्य जिस में अष्टाध्याय्यादिक चार

ग्रन्थों की यथावत् व्याख्या है बहुत से वार्त्तिक सूत्र हैं सूत्रों के ऊपर और अनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शङ्का और समाधान हैं उन को यथावत् पढ़ने जब उसका पढ़ लेगा तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पूर्ण हो जायगा वह महा वैयाकरण कहावेगा फिर विद्वान् सत्ता भी उसकी हो जायगी सां अठारह १८ महीने में सब महाभाष्य का पढ़ना सम्पूर्ण हो जायगा ऐसे मिल के ३ वर्ष तक व्याकरण शास्त्र सम्पूर्ण होगा उस के सम्पूर्ण पढ़ने होने से अन्य सब शास्त्रों का पढ़ना सुगम हो जायगा इस में कोई सज्जन का शंका मत है कि यह बान सत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार से पढ़ना और पढ़ाना होय तीन ३ वर्ष में सम्पूर्ण व्याकरण का पढ़ा और पूर्त्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जो शंका करनी सां व्यर्थ ही है इस्से जिन पुरुषों का बड़ा भाग्य होगा वे ही इस रीति में प्रवृत्त होंगे और उन की शीघ्र विद्या भी हो जायगी वे बहुत सुख पावेंगे और जो भाग्यहीन हैं वे तो सुख की रीति को कभी न मानेंगे व्याकरण के नाम से जो जाल रूप कौमुद्यादिक ग्रन्थ चन्द्रिका सारस्व-तादिक और मुग्ध बांधादिकों के ५० वर्ष तक पढ़ने से भी जैसा बोध नहीं होता है उस्से हतार गुणा अष्टाध्याय्यादिक सत्य ग्रन्थों के पढ़ने से तीन वर्ष में बोध हो जाता है इसमें विचार करना चाहिये कि सत्य ग्रन्थों के पढ़ने में बड़ा लाभ होता है वा मिथ्या जाल रूप ग्रन्थों के पढ़ने में जालरूप ग्रन्थों के पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा

क्यों कि जालरूप ग्रन्थों में इस प्रकार का व्यर्थ विवाद लिखा है उसको पढ़ने और पढ़ने वाले भी वैसे ही हठी, दुराग्राही और विरुद्धवादी होंगे ऐसे ही देख भी पड़ते हैं क्यों कि जैसा ग्रन्थ पढ़ेगा वैसी ही बुद्धि उसका होगी इस प्रकार का बड़ा एक जाल बनाया है एक मरख तक एक शाख भी पूर्ण नहीं हाता उसको अन्य शाख पढ़ने का अवकाश कैसे होगा कभी न होगा एक शाख के पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि संकुचित हो रहती है विस्तृत कभी नहीं हानी सब दिन उसकी शंकाही बनी रहती है सब पदार्थों का निश्चय कभी नहीं होता और जो व्याकरण का पढ़ना है सो तां वेदादिक अन्य शाखों के पढ़ने के ही लिये है जब बंद एक व्याकरण हो में वाद विवाद करता २ मर जायगा तब हाथ में उसके कुछ भी न आवेगा इससे सब सज्जन लोगों को ऋषि मुनियों की पठन पाठन की जो गति है उसी में चलना चाहिये जाली लोगों की रीति में कभी नहीं क्यों कि आर्यावर्त्त मनुष्यों के बीच में कविलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं वे बड़े विद्वान् और बड़े धर्मात्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्रांश में भी इस समय जो आर्यावर्त्त में मनुष्य हैं वे बुद्धि, विद्या और धर्माचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका आचरण हम लोगों का करना उचित है कि उसी से आर्यावर्त्त के लोगों की उन्नति होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन वर्ष तक सम्पूर्ण पढ़के कार्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्क मुनिकृत जो निघण्टु और यास्क मुनिकृत निरुक्तको पढ़े और

और पढ़ावै उसमें अवयवार्थ पकार्थ कोश और अनकार्थ कोश नाम और नामियों का आप्तों के लिये संस्कृतसं जो सम्बन्ध है डेढ़ वर्ष के बीच में उसका ज्ञान हो जायगा उसके पीछे पिङ्गल मुनि के किये जो छन्दों के सूत्र भाष्य सहित को पढ़ै पीछे यास्कमुनि के किये काव्यालङ्कार सूत्र और उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि के भाष्य को पढ़ै उससे गायत्र्यादिक छन्दों का काव्य अलङ्कार और श्लोक रचने का भी यथावत् ज्ञान छः मास में होवेगा और अमर कोशादिक जो कोश ग्रन्थ और ध्रुतिबोध्यादिक जो छन्दो ग्रन्थ वे सब ज्ञात ग्रन्थ ही हैं इनके दश वर्ष के पढ़ने से जो बोध नहीं होता सो उन निघण्टुयादिक सत्यशास्त्रों के पढ़ने से दो वर्ष में होगा इस्से इनका ही पढ़ना और पढ़ाना उचित है इनके पीछे पूर्व मीमांशाशास्त्र का पढ़ै जो कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं उनके ऊपर व्यास मुनि जी की अधिकरण माला व्याख्या के सहित पढ़ै चार मासके बान्ध में पढ़लेगा और इर्मा शास्त्र के साथ मनुस्मृति को पढ़ै सो एक मास में मनुस्मृति को पढ़लेगा उसके पीछे वैशेषिकदर्शन जो कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके ऊपर गोतममुनि जी का किया जो प्रशस्त पादभाष्य और भारद्वाज मुनि की किये सूत्रों की वृत्ति के सहित पढ़ै उसके पढ़ने में दो मास जायंगे उसके पीछे न्यायदर्शन जो कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य उसको पढ़ै इसके पढ़ने में चार मास

जायंगे इसके पीछे पातञ्जल दर्शन नाम योगशास्त्र जो कि पतञ्जलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का किया भाष्य इसको एक मास में पढ़लेगा उसके पीछे सांख्य-दर्शन जो कि कपिल मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर भागुरि मुनि का किया भाष्य इसको भी एक मास में पढ़ लेगा इस के पीछे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, मांडूक्य, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, और वृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पांच महीने के बीच में पढ़ लेगा और इसके पीछे वेदान्तदर्शन का पढ़े जा कि व्यास मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य अथवा बौधायन मुनि का किया भाष्य वा शङ्कराचार्य जी का किया भाष्य पढ़े जब तक बौधायन और वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य मिले तब तक अन्य भाष्य को न पढ़े इसको छः मास में पढ़ लेगा इनको छः शास्त्र कहते हैं इनके पढ़ने में दो वर्ष काल जायगा दो वर्ष के बीच में सब पदार्थ विद्या पुरुष को यथावत् आवैगी और इनके विषय में बहुत से जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं जैसेकि पाराशर स्मृत्यादिक १७ सनरह पूर्व मीमांसा शास्त्र के विषय में जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं तथा वैशेषिकदर्शन और न्यायदर्शन के विषय में ननर्कसंग्रह, न्यायमुक्तावली, जगदीश, गदाधरी, और मथुरानाथ इत्यादिक जालग्रन्थ लोगों ने रचे हैं ऐसे हायांग-शास्त्र के विषय में ढठ प्रदीपिकादिक मिथ्या ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतत्त्वकौमुद्यादिक जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं और वेदान्तशास्त्र के विषय में

पञ्चदशी, वेदान्त; संज्ञा. वेदान्तमुक्तावली, आत्मपुराण, योग-
वासिष्ठ और पूर्वोक्त दश उपनिषदों का छोड़ के गांधारतापिनी
नृसिंहतापिनी, रामनापिनी और अल्लोपनिषत् इत्यादिक बहुत
उपनिषद् जाल रूप लोगों ने रची हैं वे सब सज्जनोंको त्याग
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्थों में जो सत्य है सो सत्य
शास्त्रों ही का विषय है उसका लिखना ग्रन्थान्तर में अयुक्त है
क्योंकि जो बात सत्य शास्त्रोंमें लिखी ही है उसका फिर लिखना
व्यर्थ है जैसे कि पीस भयं पिसान को फिर पीसना वैसा ही वह
है किन्तु विमान भी उड़ जायगा तथा सत्य शास्त्र की बात
भी उनके हाथ से उड़ जायगी और जो सत्य शास्त्रों से विरुद्ध
बात है सो नो कपाल कल्पित मिथ्या ही है इससे इनका पढ़ना
और पढ़ाना मिथ्या ही जानना चाहिये इससे कुछ फल न हागा
और जो कोई पढ़ता है वा पढ़ेगा एक शास्त्र का मरण तक
भी पूर्ति न होगा और कुछ बोध भी उस को न हागा इससे
सज्जन लोगों का सत्यशास्त्रों ही का पढ़ना और पढ़ाना उचित
है जाल ग्रन्थों का कभी पूर्व पक्ष छः शास्त्रों में भी अन्योन्य-
विरोध और परस्पर स्वर्णन देख पड़ता है एक का दूसरे से
दूसरे का तीसरे से ऐसा ही सर्वत्र है जैसा कि जाल ग्रन्थों
में एक शास्त्र के विषय में बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और
मूल ग्रन्थ हैं वैसा ही विरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता है
जो दोष आपने जाल ग्रन्थोंमें लिख दिया वही दोष सत्यशास्त्रों
में भी आया फिर सत्य शास्त्रों का पढ़ना और जाल ग्रन्थों का
न पढ़ना आप कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है उत्तर कि यह

आप लोगों को जाल ग्रन्थों के पढ़ने और सुनने से भ्रान्ति हो गई है कि सत्य शास्त्रों में भी विरोध और परस्पर खण्डन है यह बात आप लोगों की मिथ्या ही है देखना चाहिये कि आज कल के लोग टीका वा ग्रन्थ रचते हैं सां छेप बुद्धि ही से रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी होय तो भी सत्य कर देते हैं तब सब लोग उसका कहते हैं कि वह बड़ा पंडित है इस प्रकार के जो धूर्त मनुष्य हैं वेही टीका वा ग्रन्थ रचते हैं उन में इसी प्रकार की मिथ्या धूर्तता रखते हैं उनको जो पढ़ना है वा पढ़ाता है उस की भी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट हो जाती है सो मिथ्या बाद में ही प्रवृत्त होना है और सत्य वा असत्य का विचार कभी नहीं करता उसको तो यही प्रयोजन रहता है कि दूसरे का सत्य बात को भी खण्डन कर के अपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस किम् प्रकार से दूसरे का पराजय करना अपना विजय कर लेना उससे प्रतिष्ठा करना और धन लेना पीछे विषय भोग करना यही आज काल के पण्डितों की क्षुद्रबुद्धि और सिद्धान्त हो गया है इस प्रकार के कितने मौलवी और पादरी लोग भी देखने में आते हैं पण्डितादिकों में कोई जो सत्य कथन करे तब वे सब धूर्त लोग उससे विरोध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखत हैं और उससे सब दिन विरोध ही रखते हैं क्यों कि उन की बुद्धि वैसी ही है इस दांप के होने से सत्य शास्त्रों का जो यथावत् अभिप्राय है उस को जानते भी नहीं इससे वे कहते हैं कि सत्य शास्त्रों में भी परस्पर विरोध है परन्तु मैं आप लोगों

स कहता है कि छः शास्त्रों में लेशमात्र भी परस्पर विरोध नहीं है क्योंकि इन का विषय भिन्न है और जो विरोध होता है सो एक विषय में परस्पर विरुद्ध कथन के होने से होता है जैसे कि एक ने कहा गन्धवाली जो होती है सो पृथ्वी कहानी है इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जो रस वाली होती है सोई पृथ्वी होता है क्योंकि पृथ्वी में क्षार मिष्टादिकरस प्रत्यक्ष दृष्ट पड़ते हैं इस प्रकार के विषय का विरोध जानना चाहिये और जो ऐसा कहे कि गन्धवाली जो पृथ्वी होती है और रसवाला जल होता है सो एक तो पृथ्वी के विषय में व्याख्या करता है और दूसरा जल के विषय में दोनों का विषय भिन्न होने से व्याख्या भी भिन्न होगी परन्तु उस का नाम विरोध नहीं जैसे कि किसी ने ज्वर के विषयमें चिकित्सा निदान औषध और पथ्य को लिखा और दूसरे ने कफ के विषय में चिकित्सादिक लिखे उसको विरोध नहीं कहना चाहिये वैसे ही पट् शास्त्रों के विषय और भी सब वेदादिक शास्त्रों के विषय में जानना चाहिये जैसे कि धर्मशास्त्र नाम पूर्व मीमांसा में धर्म और धर्मी दो पदार्थों को मानते हैं और कर्मकाण्ड जो कि वेदांक है संध्यापासन से लेके अश्वमेध पर्यन्त कर्मकाण्ड कहा है अब इसमें आकाङ्क्षा होती है कि धर्म और धर्मी किसका कहते हैं तब इसीका वैशेषिक दर्शनमें स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्रव्य है सो तो धर्मी है और गुणादिक सब धर्म हैं फिर भी आकाङ्क्षा होती है कि गुण की क्यों नहीं द्रव्य और द्रव्य को क्यों नहीं गुण कहते उसका

विचार न्यायदर्शन में किया है कि जिन प्रमाणां से द्रव्य गुणादिक सिद्ध होते हैं उसको द्रव्य और उन्हीं को गुण मानना चाहिये सो तीनों शास्त्रों से श्रवण नाम सुनना और मनन नाम उसीका विचार करना इसबान तक लिखा उससे आगे जिनने पदार्थ अनुमान से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से जैसा तीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही है अथवा नहीं उसको विशेष विचार से और यागाभ्यास से उपासना काण्ड जो कि चित्तवृत्तिके निरोधसे लेके कैवल्य पर्यन्त उपासना काण्ड कहाता है उसकी रीति योगशास्त्र में लिखी है जा देखना चाहै सो उसमें देख लेवै सबके तन्त्र का यथावत् जानना चाहिये इसलिये योगशास्त्र है फिर कितने भूत और तत्त्व हैं उसकी भिन्न २ गणना और वैसा ही निश्चय का होना उस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच शास्त्रों का महाप्रलय तक व्याख्यान है जिसमें कि स्थूल भूतों का नाश होना है और सूक्ष्मों का नहीं फिर उसी सूक्ष्म भूतों से जैसी उत्पत्ति स्थूल की होती है और जिस प्रकार से प्रलय होता है वह बात सब लिखी है महाप्रलय तक परमाणु और प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहने हैं उनका लय नहीं होता फिर कार्य और परम कारण का विचार वेदान्त शास्त्र में किया कि सब प्रकृत्यादिक भूतों का एक एक अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण है और परमेश्वर से भिन्न सब कार्य हैं क्यों कि परमेश्वर ही में सब प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत रचे हैं सो परमेश्वर के सामने तो संसार

सब आदि है और अन्य जीवों के सामने अनादि परमाणु प्रकृत्यादिक भूत भी अनित्य हैं क्यों कि परमाणु और प्रकृति इनका ज्ञान अनुमान से होना है वैसा नाश भी अनुमान से हम लाग जान सकते हैं परमेश्वर तो सब जगत का रचने वाला है अन्य ब्रह्मादिक देव और सब मनुष्य शिन्धी हैं क्योंकि नवीन पदार्थ रचनेका किसीका सामर्थ्य नहीं है बिना परमेश्वर के जगत् का रचने वाला कोई नहीं है सो वेदान्त शास्त्र में ज्ञान काण्ड का निश्चय किया है जो कि निष्काम कर्म से लेकर परमेश्वर की प्राप्ति पर्यन्त ज्ञानकाण्ड है निष्काम कर्म यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति जो मोक्ष उसके बिना भिन्न फल कर्मों से नहीं चाहना सो निष्काम कर्म कहाता है इससे बिचारना चाहिये कि पद शास्त्रों में कुछ भी विरोध नहीं है किश्च परस्पर सहायकारी शास्त्र हैं सब शास्त्र मिलके सब पदार्थ विद्या छः शास्त्रों में प्रकाश करदी है और उक्त जो जाल पुस्तक है उनमें केवल विरोध ही है उनका पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ हा है किश्च सत्य शास्त्रों के पठन न होने से और जाल ग्रन्थों के पढ़ने से आर्यवर्त्त देश के लोगों की बड़ी हानि हो गई है इससे सज्जन लोगों का ऐसा करना उचित है कि आज तक जो कुछ भ्रष्टाचार भया सो भया इससे आगे हम लोगों के ऋषि मुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले भये थे उन की जो मर्यादा और वेदादिक सत्यशास्त्रोक्त जो मर्यादा उसी पर चलने से और सब पाखण्डों को छोड़ने ही से आर्यवर्त्त देश की बड़ी उन्नति होगी अन्य प्रकार से कभी न होगी इन

सब शास्त्रों को पढ़के ऋग्वेद को पढ़े उसका आश्वलायनकृत जो श्रौत सूत्र बह्वृच जो ऋग्वेदका ब्राह्मण और कल्पसूत्र इनके साथ साथ मन्त्रों का अर्थ पढ़े और स्वर को भी पढ़े सो दो वर्ष के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यजुर्वेद की संहिता उसके साथ २ कात्यायन; श्रौतसूत्र, तथा गृह्यसूत्र तथा शतपथ ब्राह्मण स्वर अर्थ और हस्तक्रिया के सहित यथावत् पढ़े डेढ़ वर्ष तक यजुर्वेद का पढ़ लेगा इसके पीछे सामवेद को पढ़े गोभिल श्रौतसूत्र तथा राणायनश्रौतसूत्र और कल्पसूत्र साम ब्राह्मण तथा गोभिल राणायन गृह्यसूत्र के साथ २ पढ़े दो वर्ष में सब सामवेद का पढ़ लेगा इसके पीछे अथर्ववेद को पढ़े शौनकश्रौतसूत्र, शौनकगृह्यसूत्र; अथर्व ब्राह्मण और कल्पसूत्र के साथ २ सो एक वर्ष में पढ़ लेगा ऐसे माढ़े छः वा सात वर्ष में चारों वेदों को पढ़लेगा चारों वेदों की जो संहिता है उन्हीं का नाम वेद है फिर उन्हीं वेदों की जितनी अन्य २ शाखा हैं वे सब वेदों के व्याख्यान हैं बिना पढ़े सब विचार मात्र से आज्ञायगी तथा आख्यक वृद्धदारणकादिक व्याख्यान हैं उनको भी विचार करने से जान लेगा चारों वेदों को पढ़ के आयुर्वेद को पढ़े जो कि ऋग्वेद का उपवेद है उसमें धन्वन्तरिकृत निघण्टु, चरक और सुश्रुत इन तीनों ग्रन्थों को शस्त्रक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक विषयों को यथावत् पढ़े सो तीन वर्ष में पढ़लेगा और चैद्यक शास्त्र के विषय में शाङ्गधरादि जाल ग्रन्थों को पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ ही जानना इसके पीछे यजुर्वेद का जो उपवेद

धनुर्वेद उसको पढ़े उसमें शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रों का रचना और शस्त्रों का चलाना और अस्त्र विद्या जो कि आग्नेया-म्नादिक पदार्थ गुणा से होते हैं उन को यथावत् रच लेना अग्नेयादिक अस्त्रा के विषयों का विस्तार राजधर्म में लिखेंगे और युद्ध समय में व्यूह का रचना यथावत् जान लेवे जैसे कि सूचीव्यूः मूर्धका अग्रभाग तो बहुत सूक्ष्म होता है और उस अग्र भाग से पहिले स्थूल होता है उससे सूत स्थूल होता है इसी प्रकार से सेना को रचके शत्रुकी सेना वा दुर्ग वा नगरमें प्रवेश करें तब उसके विजय का सम्भव होता है ऐसा ही शकट-व्यूह, मकरव्यूह और गरुडव्यूहादिकों को जान लेवे उसको दो वा तीन वर्ष में पढ़ लेगा उसके आगे सामवेद का जो उपवेद गान्धर्व वेद उस को पढ़े उसमें वादिवराग, रागिणी, कान्ताल स्वर पूर्वक गान विद्या का अभ्यास करे दो वर्षमें उसको पढ़लेगा इसके आगे अथर्ववेद का जो उपवेद अर्थवेद नाम शिल्पशास्त्र उसमें नाना प्रकार कला यन्त्र और नाना प्रकार के द्रव्यों को मिलाने से नाना प्रकार व्यवहारों के यानों की और दूरवीक्षण, अणुवीक्षण, नाम दूरस्थित पदार्थों को निकट देखे और अणुवाक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देख पड़े इत्यादिक पदार्थों का रचले जैसे कि अग्नि का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और जल का नीचे जाने का स्वभाव है सो किसी पात्र में जल का करके चूल्हे के ऊपर रखदे और उसके नीचे अग्नि करे फिर उतने ही भार वाले पात्र से उस पात्र का मुख बन्ध करे जब अग्नि से जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बल हो

जायगा कि ऊपर का पात्र नाचने लगेगा वा गिर पड़ेगा इसी प्रकार से पदार्थों के अनुकूल गुणा का और विरुद्ध गुणा का जानने से पृथिव्यान्, जलयान और आकाशयानादिक पदार्थों को रच लगा जैसे कि महाभारत में उपरिचरवसु राजा इन्द्रादिक देव तथा राम लङ्का से अयोध्या को आकाश मार्ग से आया उपरिचरादिक राजा लाग आरु इन्द्रादिक देव व भी आकाश मार्ग से जाने आर आत थे तथा जैसे कि आज काल अङ्गरेज लोगों ने रेल नारादिक बहुत से पदार्थ रचे हैं व सब शिञ्जशास्त्र के विषय हैं और उन से बहुत से उपकार हैं, उस का भी तान वर्ष में पढ़ लेना पढ़ कर पाछे अपनी बुद्धि से बहुत सी शिञ्ज विद्या का उन्नत कर लेना पछे ज्यातिशशास्त्र का पढ़ै उसमें गणित विद्या यथावत् जानै उससे बहुत सा उपकार होता है वा वा तीन वर्ष में उसको पढ़ लेना और ज्यातिशशास्त्र में जो फल विद्या है सो व्यर्थ ही है भृगवादिक मुनियों के किये सूत्र और भाषणों को पढ़ें मुहूर्त्त विन्तामण्यादिक ज्ञान ग्रंथों को कभी न पढ़ै इस प्रकार से माढ़े २७ ॥ वा २८ वर्ष तक पढ़ लेना सम्पूर्ण विद्या उस को आज्ञायगी फिर उसके पढ़ने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्याओं से वह पूर्ण हो के पुरुषों में पुरुषोत्तम हो जायगा और उसके शरीर से संसार में बड़ा उपकार होगा क्योंकि जैसे अपने विद्याओं पढ़ा है वैसे ही पढ़ावेगा इससे जैसा मनुष्यों का उपकार होता है वैसे किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वर्ष की जब आयु होगी तब तक पुरुषों को विद्या भी पूर्ण हो जायगी और जो

पुरुष ४०, ४४, और ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य रखेगा उस पुरुष के भाग्य और सुख का हम लोग नहीं कह सकते कि कितना होगा जिस देश में राज्याभिषेक जिसका होना होय वह तो सब विद्यासे युक्त होवे और ३६, ४०, ४४वा ४८ वर्ष तक अवश्य ब्रह्मचर्याश्रम करै उर्माको राजा होना उचित है क्यों कि जितने उत्तम व्यवहार हैं वे सब राजा ही के आधीन हैं और सब दुष्ट व्यवहारों का बन्ध करना सो भी राजा ही के आधीन है इससे राजा और धनाढ्य लोगों को तो अवश्य सब विद्या पढ़नी चाहिये क्या कि जो वे सब विद्याओं को न पढ़ेंगे तो अपने शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और धनकी रक्षा तो कैसे करेंगे और जितनी कन्या लोग हैं वे भी पूर्वोक्त व्याकरण, धर्मशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, गानविद्या और शिल्पशास्त्र इन पांच शास्त्रों को तो अवश्य पढ़ें और जो अधिक पढ़ें तो उनका सौभाग्य बड़ा होगा १६ वर्ष से न्यून ब्रह्मचर्य्य कन्या लोग कभी न करें और जो १८, २० वा २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम करेंगी तो उन का अधिक अधिक सौभाग्य और सुख होगा जब तक स्त्री और पुरुष लोग उत्तराति पर ब्रह्मचर्य्य से विद्या प्राप्त न करेंगे तो उनका अभाग्य और दुःख ही जानना परस्पर स्त्री और पुरुषों का विरोध और दुःख और भ्रान्ति होगी जिन व्यवहारों से सुख वृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सर्वदा दीन रहेंगे और प्रमादसे धनादिकोंका नाश करेंगे कही प्रतिष्ठा और आजीविका भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे भीर्य

का नाश होगा फिर बहुत से शरीरमें रोग होंगे रोगों से सदा पीडित रहेंगे वेमूर्ख होंगे इससे कभी सुखन पावेंगे इससे सब स्त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य विद्या ही को पढ़ें इससे मनुष्यों को अधिक लाभ कोई नहीं है क्योंकि आपही अपना उपदेष्टा, रक्षक, धर्मग्राहक और अधर्म त्याग करने वाला होता है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है विद्या के पढ़ने और पढ़ाने में जितने विघ्न रूप व्यवहार हैं उनको जब तक मनुष्य नहीं छुड़ाता तब तक उसको विद्या कभी नहीं होती प्रथम विघ्न चाल्यावस्था में जो विवाह का करना सांई बड़ा विघ्न है क्योंकि शीघ्र विवाह करने से विषयी हांगा और विषय ही की चिन्ता करेगा शरीर में धातु पुष्ट तो होंगे नहीं और सब धातुओं का मार जो कि सब धातुओं का राजा घर में जैसेकि दीपक प्रकाशक होता है जैसा ब्रह्माण्डमें सूर्य प्रकाशक है वैसा ही शरीर में वीर्य है इस अपरिपक्व वीर्य और अत्यन्त वीर्य के नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज और धैर्य का नाश हो जाता है आलस्य, रोग, कांध और दुर्बुद्धि इत्यादि ये सब दोष उसमें हो जायेंगे फिर कैसे उसको विद्या हो सकती है कभी न हांगी क्योंकि जितेन्द्रिय, धैर्यवान्, बुद्धिमान्, शीलवान्, विचारवान् जो पुरुष होता है उम्मी को बिद्या हाती है अन्य को नहीं इससे ब्रह्मचर्य का अवश्य करना उचित है दूसरा बिद्या का नाशक विघ्न पापाणादिक मूर्तिपूजन, ऊर्ध्वपुंड्र; त्रिपुंड्रादिक तिलक, एकादशी, त्रयोदश्यादिकव्रत, काश्यादिक तीर्थों में विश्राम्, रामकृष्ण, नारायण, शिव भगवती और गणेशादिक

नामों से पाप नाश होने का विश्वास यह भी विद्या धर्म और परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी विघ्न है क्यों कि विद्या का फल यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो कि धर्म रूप है परमेश्वर को यथावत् जानना मुक्ति का होना यथावत् व्यवहार और परमार्थ का धर्म से अनुष्ठान करना यही विद्या होने का फल है साईं फल मिथ्या बुद्धि से पाषाणदिक मूर्त्ति में और तिलककादिकों ही में मान लेन हैं और सम्प्रदायी लोग मिथ्या उपदेश करके धूर्तना और अधर्म का निश्चय करा दते हैं पाछे वे सम्प्रदायी लोग ऐन कहते और उनके चले सुनते हैं कि मूर्त्ति पूजादिक प्रकार ही से आप लोगों की मुक्ति हागी यहाँ परम धर्म है ऐसा सुन के उन विद्या हीन मनुष्यों को निश्चय हो जाना है कि यही बात सत्य है सब कहने और सुनने वाले वैसे हैं जैसे कि पशु हैं वे ऐसा भी कहने हैं कि सम्प्रदायी और नाममात्र से जो पण्डित लोग आजीविका के लोभ से यही बात वेद में लिखी है ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले ने वेद का दर्शन भी कभी नहीं किया वेद में इन बातों का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु ग्रन्थ परंपरा की नाई कहते और सुनते चले जाते हैं उनका सुख वा सत्य फल कुछ भी नहीं होता क्यों कि बाद्यावस्था से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दर्शन अवश्य करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिक तीर्थों में जाके बास करें और नाम स्मरण करें एकादश्यादिक व्रत करें और पुष्प ले आर्वे चन्दन घसें धूप दीप करें नवेद्य धरें परिक्रमा

करैं पाषाणादिक मूर्त्तिका प्रक्षालन करके जल ग्रहण करैं और कूर्दें नाँवें कूर्द और बाजे बजार्चरथ यन्त्रादिकोंका मेला करैं और परस्पर व्यभिचार करैं मेले में उन्नत्तवत् होके घुमाने घुमाने इत्यादिक मिथ्या व्यवहारोंताप फसे रहन हैं फिर उनको विद्या लेशमात्र भी न आवैगी क्यों कि मरण तक उनका अवकाश ही न मिलेगा फिर कैसे वे पढ़ें और पढ़ावेंगे यज्ञविद्याका नाशक दूसरा विघ्न है तीसरा विघ्न यह है कि माता, पिता और आचार्यादिक पुत्र और कन्याओं का लाड़न में हा रखते हैं कुछ शिक्षा व ताड़न नहीं करते इस्से भी विद्या का नाश होता है चौथा विघ्न यह है कि गुरु, पण्डित और पुरोहित ये तानों विद्या तो पढ़ने नहीं फिर वे हृदय से यहां चाहते हैं कि मेरे चेले और मेरे यजमान मूर्ख ही बने रहैं क्यों कि वे जो पण्डित हा जायेंगे तो हम लोगों का पाखण्ड उनके सामन न चलेगा इस्से हम लोगों की अजीविका नष्ट हो जायगी इन लिये वे सदा पढ़ने पढ़ाने में विघ्न ही करते हैं धनाढ्य और राजा लोगों के ऊपर अस्यन्त विघ्न करते हैं कि ये लोग विद्याहीन बने रहें इनसे हम लोगों की आजीविका बड़ा है धनाढ्य और राजा लोग भी आलस्य और विषय सेवामें फस जाते हैं इस्से वे भी पढ़ना नहीं चाहते धनाढ्य या राजपुत्र पढ़ना भा चाहैं तो बैरागी आदि सम्प्रदायी और पण्डित लोग छल और कपट रखते हैं यथावत् पढ़ाने भी नहीं यहां तक वे छल और विघ्न करते हैं कि चेला और पुत्र या बन्धुपुत्र भा विद्यावान् न हो जाय क्यों कि उनकी प्रतिष्ठा

होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी इसमें जो कुछ गुण जानने भी हैं उसको छिपा रखने हैं इस लिये विद्या लाभ आर्यावर्त्त देश में हो गया है सब लोगों का विद्या का प्रकाश करना उचित है किसी की भी विद्या गुप्त रखना योग्य नहीं और पांचवां विघ्न यह है कि भङ्गापान, अफीम और मद्यपान करने से बहुत सा प्रमाद होता है और बुद्धि भी नष्ट होजानी है उससे भी विद्या का नाश होता है छठवां विघ्न यह है कि राजा और धनाढ्य लोगों का घाट, मन्दिर, क्षेत्रों में सदावर्त्त, विवाह, त्रयोदशह, व्यर्थस्थान, और बागों क रचने में बहुत धन नष्ट हो जाता है किन्तु गृहस्थ लोगों क जितना आवश्यक हो उतना ही स्थान रखे निर्वाह मात्र विद्या प्रचार में किसी का धन नहीं जाना और विचार के न होने से गुणवान् पुरुषोंकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती किन्तु पाम्बरूदा ही की होती है उससे मनुष्यों का उत्साह भङ्ग हो जाता है सप्तम विघ्न यह है कि पांचवें वर्ष पुत्रों व कन्याओं को पाठशाला में पढ़ने के लिये नहीं भेजने उन के ऊपर राजाका दण्ड न होने से भी विद्या का नाश होता है और विषय मत्ता में अत्यन्त फँसजाने हैं इसमें भी विद्या नाश होता है यह अठवां विघ्न विद्या का नाशक है इत्यादिक और भी विद्या नाश करने के विघ्न बहुत हैं उनको सज्जन लोग विचार करलेवें जब सोलह वर्ष का पुरुष होय तब से लेके जब तक वृद्धावस्था न आवै तब तक व्यायाम करै बहुत न करै किन्तु ५०

पटक करै और ३० वा ४० दण्ड करै कुछ भीत खम्भे वा पुरुष से बल करै फिर लाट करै उसको भोजन से एक घण्टे पहले करै सब अभ्यास जब कर चुके उससे एक घण्टे पीछे भोजन करै परन्तु दूध जो पीना होय तो अभ्यास के पीछे मीघ ही पीय उससे शरीर म राग न होगा जो कुछ खाया ना पीया सा सब पारपक हा जायगा सब धातुओंकी वृद्धि होती है तथा वाय्व की भी अत्यन्त वृद्धि होती है शरीर दृढ़ हा जाता है और हड्डियां बड़ा पुष्ट हा जाती हैं जाठराग्नि शुद्ध प्रदाम रहता है और सन्धि स सन्धि हाडों की मिली रहता है अर्थात् सब अङ्ग सुन्दर रहने है परन्तु अधिक न करना अधिक के करने से उतने गुण न हाँगे क्योंकि सब धातु शुष्क और रुक्ष हो जाते हैं उम्म बुद्धि भी वैसी रुक्ष हा जाती है और कायातिक भी बढ़ने है इससे अधिक न करना चाहिये यह बात सुश्रुतमें लिखी है जो देखना चाहै सो देख लेवै उन बालकों के हृदय में वाय के रक्षण से जितने गुण लिखे है इस पुस्तक में और जितने दाव लिखे हैं वे सब माना पिता और आचार्य्यादिक निश्चय दृष्टान्त देदे के करा देवें जैसे कि वीर्य की रक्षा में सुख लाभ होता है उसका हजारवां अंश भी विषय भाग में वीर्य के नाश करने से नहीं हाता परन्तु जैसा नियम सत्यशास्त्रोंमें कहा है उसका कुछ अंश इसमें भी लिखा है उस प्रकार से जो वीर्य की रक्षा करेगा उस को बहुत सा सुख होगा जो प्रमाद और भांग आदिक नशा करेगा वह पागल

भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं इससे युक्ति पूर्वक विद्या और बल से ही वीर्य की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा वीर्य का रक्षा कभी न होगी जब वीर्य की रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब विद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरीर धारण करना ही पशुवत हो जायगा ॥ सैवानन्दस्यमीमांसा-भवनि युवास्यात्माधुयुवाध्यापकः आशिष्टाद्विष्टांशलिष्टः तस्येयंपृथिवीसर्वाधित्तस्यपूर्णास्यात्सपकोमानुष आनन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमानुषा आनन्दाः सपको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमानुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः सपको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतदेवगन्धर्वाणामानन्दाः सपकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः सपकः आज्ञानज्ञानान्देवानामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमाज्ञानज्ञानान्देवानामानन्दाः सपकः कर्मदेवानामानन्दः येकर्मणादेवानपियन्ति श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेवानामानन्दाः सपकोदेवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतं देवानामानन्दाः सपकइन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतमिन्द्रस्यानन्दाः सपकोबृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंबृहस्पतेरानन्दाः सपकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंप्रजापतेरानन्दाः सपकोब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य सयश्चार्यंपुरुषेयश्चासावादित्येसपकः ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद् की श्रुति है सो देखना

चाहिये कि जैसा विद्या से आनन्द होता है वैसा कोई प्रकार से आनन्द नहीं होता इसमें इस धृति का प्रमाण है युवावस्था हा साधु युवा नाम उस में कोई दुष्ट व्यसन न हो अध्यापक नाम सब शास्त्रों का पद के पदान का सामर्थ्य जिस का हा अर्थात् सब विद्याओं में पूर्ण हाय आश्रित नाम सत्य जिस की इच्छा पूर्ण हा इदृष्ट अतिशय नाम अत्यन्त जा शरीर और बुद्धिसे बड़ हा अर्थात् कोई प्रकार का राग जिसके शरीर में न हाय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान् हावै और जिस का वित्त नाम धन से सब पृथक् पूर्ण हाय अर्थात् सार्वभौम चक्रवर्त्ती हावै इसका मनुष्य लोग के आनन्द की सीमा कहते हैं और जो कोई केवल विद्यावान् ही है और किसी प्रकार की कामना जिसको नहीं है अर्थात् विद्या, धर्म और परमेश्वर की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्राप्ति न हावै ऐसा जो श्रोत्रिय ॥ श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीने । यह अष्टाध्यायी का सूत्र है व्याकरण पठन से लेके वेद पठन तक जिसका पूर्ण पठन हो गया है उस को श्रोत्रिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम विद्यावान् का वैसा ही आनन्द होता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्रवर्त्तीका उससे भी अधिक होने का सम्भव है क्योंकि चक्रवर्त्ती राजा को तो राज्य के अनेक कार्य रहते हैं इससे वित्त की एकाग्रता नहीं हाती और जो वह पूर्ण विद्वान् है सो तो सदा परमेश्वर के आनन्द में मग्न रहता है लेशमात्र भी दुःख का उसको सम्भव नहीं है उस चक्रवर्त्तीके मनुष्यानन्द से शतगुण आनन्द मनुष्य गन्धर्वों को है मनुष्य गन्धर्वों के आनन्द से शतगुण अधिक आनन्द देव गन्धर्वों को है देव गन्धर्वों से

पितृलोक वासियों को शतगुण आनन्द है और पितृलोकों से अधिक शतगुण आनन्द आजान नामक देवों को है आजान देवों से शतगुण आनन्द कर्म देवों को है जो कि कर्मों से देव होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लोक वासी नाम देवों को है उन देवों से शतगुण आनन्द इन्द्र को है इन्द्र से शतगुण आनन्द बृहस्पति को है और बृहस्पति से प्रजापति को अधिक शतगुण आनन्द है और प्रजापति से ब्रह्मा का अधिक शतगुण आनन्द है जो २ आनन्द चक्रवर्त्ती और मनुष्य गन्धर्वों से शतगुण अधिक २ गणतः अथे सा सब आनन्द विद्या वाले पुरुष का होना है क्योंकि जो आनन्द मनुष्य में है सोई सूर्य लोक में आनन्द है किञ्च एक ही अद्वितीय परमेश्वर आनन्द स्वरूप सर्वत्र पूर्ण है उस परमेश्वर का विद्यावान् यथावत् जानता है उस परमेश्वर के जानने और उनका यथावत् याग होने से उस विद्वान् का पूर्ण अखण्ड आनन्द होता है उस आनन्द के लेश मात्र आनन्द में ब्रह्मादिक आनन्दित हो रहे हैं और उस आनन्दको जिम्ने पाया है उस सुखको कोई गणना अथवा तोलना कभी नहीं कर सकता यह आनन्द विद्या के बिना किसी को कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को विद्या ग्रहण करनेमें अत्यन्त यत्न करना योग्य है यह ब्रह्मचर्या-श्रम की शिक्षा तो संक्षेप से लिखा गई इससे आगे चौथे प्रकरण में विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥

इति श्रीमद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाष विरचिते तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥३॥

अथ विवाह गृहाश्रम विधिस्वहयामः ॥

पुरुषोंका और कन्याओंका ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या जब पूर्ण हो जाय तब जो देश का राजा होय और अन्य जितने विद्वान् लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत् करें जिस पुरुष वा कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, उत्तम बुद्धि, पूर्णविद्या, मधुरवाणी, कृतज्ञता, विद्या और गुण के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम काध, लोभ, मोह, भय, शोक, कृतघ्नता, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषादिक दोष न होवै पूर्ण कृपासे सब लोगोंका कल्याण चाहै उसका ब्राह्मणका अधिकार देवै और यथांक्त पूर्वोक्त गुण जिसमें होय परन्तु विद्या कुछ न्यून होय शूर वीरता, बल और पराक्रम ये तीन गुण बाला जो ब्राह्मण भया उमसे अधिक हा उसको क्षत्रिय करें और जिसको पाही सी विद्या हावै परन्तु व्यापारादिक व्यवहारों में नाना प्रकारों के शिल्पों में देश देशान्तर से पदार्थों का ले आने और ले जाने में चतुर होवे और पूर्वोक्त जितेन्द्रियादिक गुण भी होवै परन्तु अत्यन्त भीरु हावै उसको वैश्य करना चाहिये और जो पढ़ने लगा जिसको शिक्षा भी भई परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आई उसको शूद्र बनाना चाहिये इस प्रकार से कन्याओं की भी व्यवस्था करना चाहिये इसमें यह प्रमाण है ॥ शूद्रो ब्राह्मण नामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् । क्षत्रिया उज्जातमेवन्तु विद्याद्वै श्यास्तथैव च ॥ यत मनुस्मृति का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणों

से जो शूद्र युक्त होवै सो ब्राह्मण हाजाय और पूर्वोक्त विद्या-
 दिक गुणों से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अर्थात् मूर्ख होय सो
 शूद्र होजाय और जिसमें क्षत्रियका गुण होवै वह क्षत्रिय जिसमें
 वैश्य का गुण होय वह वैश्य अर्थात् जो शूद्र के कुल में
 उत्पन्न भया सो मूर्ख होय तब ता वह शूद्र ही बना रहै और
 वैश्य के जैसे गुण हैं वैसे गुण उसमें होने से वह शूद्र । वैश्य
 हां जाय क्षत्रिय के गुण होने से वह क्षत्रिय और ब्राह्मण के
 गुण होने से वह शूद्र ब्राह्मण हो जाय तथा वैश्य कुल में
 उत्पन्न भया उसको वैश्य के गुण होने से वह वैश्य ही बना
 रहै और मूर्ख होनेसे शूद्र हांजाय तथा वह क्षत्रिय और ब्राह्मण
 के गुण होनेसे वह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी वैसे ही क्षत्रिय
 कुलमें जा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय वर्ण के गुण होनेसे वह
 क्षत्रिय ही बना रहे ब्राह्मण वैश्य और शूद्र के गुण होनेसे ब्राह्मण
 वैश्य और शूद्र भी हो जाय तथा ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न
 भया ब्राह्मण के गुण होने से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वैश्य
 और शूद्र के गुण होनेसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी वह ब्राह्मण
 हो जाय ऐसा ही मनुष्य जाति के बीच में सर्वत्र जान लेना
 तैसे चारों वर्णों की कन्याओं में भी उन २ उक्त गुणों के होने
 से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा हो जाय उनको वर्ण
 क्रम से अधिकार भी दिये जाय ॥ अध्यापनमध्ययनं यजनं-
 याजनं तथा । दानमग्निग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ अध्या-
 पन नाम विद्याओंका प्रकाश करना नाम पढ़ाना अध्ययन नाम
 पढ़ना यजन नाम अपने घर में यज्ञों का कराना याजन नाम

यजमानों के घर में यज्ञोंका कराना दान नाम सुपात्रों को दान का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इन पट्कर्मों को करने और कराने में ब्राह्मणों को अधिकार देना उचित है प्रजानारक्षणदान मिज्याध्ययनमेवञ्च । विषयेष्व-
प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाकी यथावत् रक्षा करना अर्थात् भेष्टों का पालन और दुष्टों का ताड़न करना पक्षपात का छोड़ के सुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञों का करना और अध्ययन नाम सब सत्य शास्त्रोंका पढ़ना विषयेषु अप्रसक्ति नाम विषयों में फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रियों का अधिकार कहा पूर्वोक्त क्षत्रियों को इसअधिकार को देंगे ॥ पशूनांपालनदान मिज्याध्ययनमेवञ्च । वनिकूपथंकुसीदञ्च वैश्य-
स्यकृषिमेवञ्च ॥ गाय आदिक पशुओं की रक्षा करना सुपात्रों को दान देना अपने घर में यज्ञों का करना सत्यशास्त्रों का पढ़ना धर्म से व्यापार का करना धर्म से सुद नाम व्याज का लेना और कृषिनाम खेती का करना इन सात कर्मों का अधिकार वैश्यों को देना ॥ एकमेवहिशूद्रस्य प्रभुःकर्मसमादि-
शत् । पतेषामेववर्णानां शुभ्रूपमनुसूयया ॥ ये चार श्लोक मनुस्मृति के हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की निन्दा को छोड़ के सेवा करना इस एक कर्म का शूद्रोंको अधिकार देना कि तीनों वर्णों की यथावत् सेवाकरै ॥ ब्राह्मणोऽस्यमुन्वमासी
द्वाहुराजन्यःकृतः । ऊकृतदस्ययद्वैश्यः यदुम्यांशूद्रोऽभजायत ॥ यह यजुर्वेद की संहिता का मन्त्र है ॥ वेदाहमेतपुरुषमहान्तमा-
दित्यवर्णन्तमसःपरस्तात् । यह भी उसी अध्याय का वचन है

पुरुष नाम है पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्वर का परमेश्वर के बिना पूर्ण कोई नहीं हासकता क्योंकि सावयव और मूर्ति-मान जो हाता है सा एक हां देश में रहता है सर्व देश में व्यापक नहीं हा सकता उस अध्यायमें परमेश्वर हां का ग्रहण हाता है क्योंकि पुरुष से सब जगत् की उत्पत्ति लिखा है सो परमेश्वर ही से सब जगत् की उत्पत्ति हाता है अन्य से नहीं उसी परमेश्वर को अवयव का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहीं मुख बाहु, ऊरु और पाद स्थूल २ इनमें अवयवों की तो कभी संगति नहीं है क्योंकि सूक्ष्म भां अवयव का भेद परमेश्वर में नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयव का भेद परमेश्वर में कैसे होगा कभी न हागा और इस मन्त्र में तो मुखादिक शब्दों का ग्रहण किया है सो इस अभिप्राय से किया है कि शरीर में मुख सब अङ्गों से उत्तम अङ्ग है वैसे उत्तम से भी उत्तम गुण जिस मनुष्य में होय वह ब्राह्मण होवै मुख के समीप अङ्ग जैसा कि बाहु वैसे ही ब्राह्मण के समीप क्षत्रिय है और हाथ के बल आदिक गुण हैं जिम्से कि दुष्टों का दमन हाता है और श्रेष्ठों का पालन अपने शरीर का भी रक्षण शत्रुओं और शस्त्रों के बल हाथ से हां सका है वैसे ही प्रजा का पालन हांगा और हाथ के बिना कभी रक्षण जगत् का या अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहीं हो सका सो बलादिक गुण जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवै तथा ऊरु नाम जङ्घा में जब बल हाता है तब जहां तहां देशान्तरों में पदार्थों को उठा के लेजाना और देशान्तरों से लेआना हानि और लाभ में स्थिर

बुद्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठना होना है इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होवें वह वैश्य होय तथा पाद जैसे कि सब अङ्गों से नीचे का अङ्ग है जब मनुष्य खलता है तब कङ्कड़, पाषाण, कीच और काँटों पर पैर पड़ने हैं सब शरीर ऊपर रहता है पैर ही विघ्नादिकों में पड़ने हैं वैसे मूर्खत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होवें सो मनुष्य शूद्र होय इस मन्त्र में ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है सो सज्जनों को मानना और करना भी चाहिये सो इस प्रकार स परीक्षा कर के वर्ण व्यवस्था अवश्य करना चाहिये वर्ण व्यवस्था बिना जन्म मात्र ही से वर्णों के होने में बहुत दोष होते हैं इससे गुणों ही से वर्णों का होना उचित है और जो वर्णों का न मानें तो विद्यादिक गुण ग्रहण में मनुष्य का उत्साह गङ्ग हाजायगा क्योंकि उत्तम गुण वाले का उत्तम अधिकार की प्राप्ति न होगी और गुणहीन को नीच अधिकार की प्राप्ति न होगी तो कैसे मनुष्यों को उत्साह गुण ग्रहण में होगा अर्थात् कभी न होगा इससे वर्ण व्यवस्था का मानना उचित है और जो गुणों के बिना वर्णों को जन्म मात्र ही से मानें तो सब वर्ण और सब गुण नष्ट हो जायेंगे क्यों कि जन्म मात्र ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे तो कोई भी गुण ग्रहण की इच्छा न करेगा इससे सब विद्यादिक गुण नष्ट हो जायेंगे जैसे कि ब्राह्मण कुल सब कुलों से उत्तम है उस कुलमें उत्तम पुरुषों हो का निवास होना उचित है क्यों कि वे उत्तम कर्मही करेंगे नीच कर्म कभी न करेंगे इससे उत्तम

कुल की उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल में मूर्ख और नीच पुरुषों के निवास होने से उत्तम कुल की उत्तमता नष्ट हो जायगी क्यों कि वे अभिमान तो ब्राह्मण ही का करेंगे और ब्राह्मण के गुणों को ग्रहण कभी न करेंगे सदा नीच ही कर्म करेंगे इससे ब्राह्मण कुल की बड़ी निन्दा उस निन्दासे अप्रतिष्ठा हांगी उससे ब्राह्मण कुल दूषित हो जायगा इससे उत्तम गुण वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित है तथा भीरु नाम भयादिक गुण वाले पुरुष को क्षत्रिय कुल में कभी न रखना चाहिये क्यों कि जिस को भय होगा सो दुष्टों को कैसे दण्ड और प्रजा का पालन कैसे करेगा युद्ध भूमि से सदा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्रु लोग ले लेंगे चोर और डाकू लोग सदा उस राजा और प्रजा का पीड़ा देंगे इससे उस राजा का राज्य और ऐश्वर्य्य नष्ट हो जायगा इससे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूर्वोक्त निर्भयादिक गुण युक्त ही को क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं तथा व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो चतुर और पूर्वोक्त विद्यादिक गुण से युक्त हांवे उसी को वैश्य होना उचित है जो मूर्खत्वादिक गुण युक्त है उसी को शूद्र रखना चाहिये ऐसी जब व्यवस्था होगी तब ब्राह्मणादिक वर्णों में ब्राह्मणादिकों को भय होगा कि हम लोग उत्तम गुण ग्रहण न करेंगे और उत्तम कर्म न करेंगे तो 'नीच अधिकार नाम शूद्रत्व को प्राप्त हो जायेंगे अर्थात् शूद्र हो जायेंगे और शूद्रादिकों की विद्यादिक गुण ग्रहण में उत्साह होगा क्योंकि हम लोग जो उत्तम

गुण वाले होंगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात् द्विज होजायेंगे इससे उत्तमोंको तांभय होगा और नीचों को उत्साह ही हांगा इससे ऐसी ही व्यवस्था सज्जनों को करना उचित है वर्ण शब्द के अर्थ से भी ऐसी व्यवस्था आती है ॥ त्रियन्तेये तेवर्णाः । कि वर्ण नाम गुणों से जिसका स्वीकार किया जाय उसका नाम वर्ण है ऐसा दृष्टान्त भी सुखे में आता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण भया और श्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, वैश्य और शूद्र वर्ण से महर्षि भये मातङ्गश्रुति का चाँडाल कुल में जन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह महाभारत में लिखा है और जाबाल वेण्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद् में लिखा है इत्यादिक और भी जान लेना चाहिये जैसी वर्णों की व्यवस्था गुणों से है वैसी विवाह में व्यवस्था करनी चाहिये ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या और शूद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिये क्यों कि विद्यादिक उत्तम गुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम गुणवाली स्त्री का विवाह हाने से परस्पर हानों का अत्यन्त सुख हांगा और जो उत्तम पुरुष से मूर्ख स्त्री वा पण्डित स्त्री का मूर्ख पुरुष से विवाह हांगा तो अत्यन्त क्लेश हांगा कभी सुख न हांगा तथा क्षत्रियोंके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वैश्य गुणवाले पुरुष से वैश्य गुणवाली स्त्री का विवाह होना चाहिये और जो मूर्ख पुरुष सोई शूद्र है उस से मूर्ख स्त्री का विवाह होना उचित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है

अन्यथा दुःख ही होना है रूपकी भी परीक्षा होनी चाहिये परस्पर दोनों की अर्थात् बर और कन्या को प्रसन्नता से विवाह का होना उचित है कन्या बर की परीक्षा करे और बर कन्या की दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता व बन्धु विवाह कर दें अथवा आपही दोनों परस्पर विवाह कर लें पशुवत् विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं जैसे कि गाय वा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ में दे देने हैं वे लेके चले जाते हैं जैसी इच्छा होय वैसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहार मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्वोक्त काल के नियम ही से विवाह करना चाहिये घात्यावस्था में नहीं ॥ गुरुणानुमतः- स्नात्वा समामृचोयधाविधि । उद्धहेन द्विजोभार्या सवर्णा लक्षणा म्विताम् ॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे पूर्ण विद्या पद के गुरुकी आज्ञा लेके जैसी विधि वेद में लिखी है वैसे सुगन्धादिक द्रव्य से मन्त्र पूर्वक स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त अपने वर्णकी कन्या को वह द्विज ग्रहण करे । महान्त्यगिसमृद्धानिगोऽजाविधनधान्यतः । स्त्री सम्यग्धे दशैतानि कुलानिपरिबर्जयेत् ॥ बड़े भी कुल होय गाय, छेरी, अश्वि नाम भेड़ धन और धान्य से सम्पन्न होवें तो भी दश कुलों को कन्याओं को न ग्रहण करें वे कौन से दश कुल हैं ॥ हीनक्रियं निष्पुरुषनिश्छन्दोरोमशाशंसम् क्षय्यामयाव्ययस्मारि श्वित्रिकुष्ठिकुलानिच ॥ ये दश कुल हैं हीनक्रिय नाम जिस कुल में यज्ञादिक क्रिया नहीं है और आलस्य भी बहुत सा जिस कुल में होय १ निष्पुरुष नाम

जिस कुल में पुरुष न होवें स्त्री २ होवें २ निष्ठुन्द नाम जिस कुल में वेदादिक विद्या न होय ३ रोम नाम जिस कुल में भालू की नाई देह के ऊपर लोम होवें ४ शार्शस नाम जिस कुल में बवांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में धातु क्षीणता दमा रोग होय ६ आमयाविनाम जिस कुल में आंघ का विकार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल में मिर्गी रोग होय ८ श्वित्रि नाम जिस कुल में श्वेत कुष्ठ होय ९ और कुष्ठि नाम जिस कुल में गलित कुष्ठ होय १० इन दश कुलों की कन्याओं को विवाह के लिये ग्रहण न करें क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरमें हाता है सोई सन्तानों में भी कुछ २ रोग आवैगा इस्से उन का ग्रहण करना उचित नहीं । नोद्वहेत्कपिलांकन्यां नाधिकाङ्गीश्वरोगणीम् । नालोमि काज्जातिलोमाञ्जवाचाटान्नपिङ्गलाम् । नक्ष वृक्ष नदीनाम्नीक्षा न्यपर्वतनामिकाम् । नपश्यतिप्रेष्यनाम्नीञ्चभीषणनामिकाम् कपिला नाम विलाई की नाई जिस कन्या के नेत्र होवें उस के साथ विवाह न करें क्यों कि सन्तानों के भी वैसे नेत्र होंगे नाधिकाङ्गी नाम जिस कन्या के अङ्ग वर से अधिक होवें अर्थात् कन्याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और दुबला होय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये अर्थात् दोनों के शरीर स्थूल अथवा दोनों के शरीर कृण्णित होवें तब विवाह होना चाहिये परन्तु स्त्री के शरीर से पुरुष का शरीर लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक स्त्री का सिर आवे उस्से अधिक स्त्रीका शरीर न होना चाहिये न्यून होय तो होय

अन्यथा गर्भ स्थिर न होगा और वंशच्छेद भी हो जाय तो आश्चर्य्य नहीं इस्से स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से छोटा ही होना चाहिये रोगिणी नाम स्त्री के शरीर में कोई रोग न होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करै कि उसके शरीर में स्थिर रोग कोई न हावै कोई महा रोग न हाय इस प्रकार की कन्या से विवाह न करै कि जिसके शरीर में सूक्ष्म भी लोम न होय और जिसके शरीर के ऊपर बड़े २ लोम हावै उस्से भी विवाह न करै वा चाटा नाम बहुत बोलने वाली जो स्त्री है उसके साथ विवाह न करै अर्थात् परिमित भाषण करै अधिक बकवाद न करै जिसका पात वर्ण हर्दी की नाई होय उस स्त्री के साथ विवाह न करै और जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि अश्विनी, भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जैसा कि आम्रा अश्वत्था, इत्यादिक और नदी के ऊपर जैसा कि नर्मदा, गङ्गा इत्यादिक अन्तय, नाम चांडाली, चर्मकारिणी, इत्यादिक पर्वत के ऊपर जिसका नाम होवै जैसकि हिमालया, विन्ध्या-चला इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर होय जैसा कि हंसी काकी, इत्यादिक जिसका सर्प के ऊपर होय जैस कि सर्पिणी इत्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम होय जिसका भय-ङ्कुरा, चण्डी, और भैरवी, काली इत्यादिक नाम हावै इस प्रकार के नाम वाली स्त्री से विवाह न करना चाहिये नक्ष-त्रादिक जितने नाम हैं वे सब अयुक्त हैं मनुष्यों के न रखना चाहिये कैसी स्त्री का विवाह होना चाहिये कि ॥ अव्यङ्ग कूर्ति-

सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गी
मुद्रहेतुस्त्रियम् ॥ अव्यङ्गाङ्गीं नाम जिसके टेढ़े अङ्ग न हाँवें
अर्थात् सब अङ्ग सूखे हाँवें सौम्य जिसका नाम सुन्दर हाँवें
जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलावता, सुखवती,
सौभाग्यवती, इत्यादिक हंसवारणगामिनीम् जैसे कि हंस
और हाथी चलता है वैसी चाल की होवे ऐसी चलने
वाली स्त्री न होय कि ऊँट और काक की नाई चलै तनु नाम
सूक्ष्म लोम केश और सूक्ष्म दाँत वाली होय जिसके अङ्ग कामल
होवें ऐसी स्त्री के साथ पुरुष विवाह करै ब्रह्मादिक ८
आठ विवाह मनुस्मृति में लिखे हैं वे कौन हैं कि । ब्राह्मो-
दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वोराक्षसश्चैव
पैशाचश्चाष्टमोधमः । ये सब श्लोक मनुस्मृति के हैं ब्राह्म
विवाह उसको कहते हैं कि कन्या और वर का सत्कार
करना यथावत् होमादिक करके और विद्या शीलादिकों की
परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम ब्राह्म विवाह है
मास वा दोमास पर्यन्त हाँम होता रहे और जामाताही ऋत्विक्
हाँवें यज्ञ के अन्त दक्षिणा स्थान में कन्या देना उसका
नाम दैव विवाह है एक गाय और एक बैल वा दो गाय
और दो बैल वर से लेके कन्या को देना उसका नाम आर्ष
विवाह है प्राजापत्य नाम वर और कन्या से प्रतिज्ञा का
होना अर्थात् कन्या वर से प्रतिज्ञा करै कि मैं आप से
व्यभिचार, अधर्म और अप्रियाचरण कभी न करूँगी तथा
वर कन्या से प्रतिज्ञा करै कि मैं तुम से व्यभिचार अधर्म

और अप्रियाचरण कभी न करूंगा पीछे विधि पूर्वक विवाह होना उसका नाम प्राजापत्य विवाह है आसुर नाम अपने कुटुम्बियों को थोड़ा सा धन देना और वर के कुटुम्बियों को भी थोड़ा सा धन देना सम्कार के लिये कन्या और वर को भी थोड़ा २ धन देना होमादिक विधि से विवाह करना उसका नाम आसुर विवाह है अर्थात् दैत्यों का विवाह है कन्या और वर के परस्पर प्रसन्न होने से विवाह का होना उसको गन्धर्व विवाह कहते हैं इसमें माता पिता और बंध्वादिकों का कुछ प्रयाजन नहीं कन्या और वर ये दोनों आप ही से स्वतन्त्र होके सब विधि कर लेवें इसीका नाम गान्धर्व विवाह है कोई कन्या अत्यन्त रूपवती और सब गुणों से जिसकी प्रशंसा अर्थात् हजारों कन्याओं के बीच में श्रेष्ठ होवै और कहने सुनने से उसका पिता न देना होय कन्या को भी बन्ध करके रखवे तब वदां जाके बलसे कन्या का ले लेना है उसको राक्षस विवाह कहते हैं फिर होमादिक विधि करके विवाह कर लेवें अर्थात् जैसे कि राक्षस लोग बल से परपदार्थों को छीन लेने हैं वैसे यह विवाह है अष्टम विवाह यह है कि कही एकान्त में कन्या सूती अथवा मत्त अथवा भांग वा मद्यादिक पीके प्रमत्त हो अथवा कोई रोग से पागल भई होय उस्से समागम करै विवाह के पहिले ही समागम का होना वह पैशाच विवाह कहाता है वह सब विवाहों से नीच विवाह है इन आठ

विवाहों में ब्राह्म, दैव और राजाप्रत्य ये तीनों सर्वोत्तम हैं इन तीनों में भी ब्राह्म अति उत्तम है और गान्धर्व भी श्रेष्ठ है उससे नीचे आसुर, उससे नीचे राक्षस, और सब से नीचे पैशाच विवाह हैं उसको कभी न करना चाहिये ॥ अनिन्दितैः स्त्रीविवाहै रनिन्द्या भवतिप्रजा । निन्दितैर्निन्दितानयां तस्माद्विन्द्यान्विजयेत् ॥ मनुष्यों को निन्दित विवाह कभी न करना चाहिये जैसी परीक्षा और जो काल लिखा है उससे विरुद्ध विवाहों का करना वे निन्दित नाम भ्रष्ट विवाह हैं और भ्रष्ट विवाहों के करने से उनके सन्तान भी भ्रष्ट होते हैं जैसे कि बाल्यावस्था में विवाह का करना उससे जो सन्तान होता है वह सन्तान रोगादिक पूर्वोक्त दुषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा जो परीक्षा के बिना विवाह करना उससे क्लेश होंगे और सन्तान भी बहुत क्लेशित होजायेंगे उनके धनादिकों का नाश भी हो जायगा इससे निन्दित विवाह मनुष्यों को कभी न करना चाहिये और जो ब्रह्मादिक उत्तम विवाह हैं उनका काल तथा परीक्षा लिखी है उस रीति जो विवाह होते हैं वे अनिन्दित तथा श्रेष्ठ विवाह हैं उन विवाहों के करने से स्त्री पुरुष और कुटुम्बियों को सदा सुख ही होगा और उनकी प्रजा भी अनिन्दित अर्थात् श्रेष्ठ ही होगी सदा माता, पिता और कुटुम्बियों को वे पुत्रादिक सन्तान सुख ही देंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं महाभारत में जितने विवाह लिखे हैं वे युवावस्था ही में लिखे हैं परस्पर परीक्षा

और परस्पर प्रसन्नता ही से विवाह होते थे जैसे कि द्रौपदी कुन्ती, गान्धारी, दमयन्ती, लोयामुद्रा; अरुधन्ती, मैत्रेयी, कात्यायनी और शकुन्तलादिकों के विवाह इसी प्रकार से हुये थे तथा मनुस्मृति में लिखा है । बाल्येपितुर्वशेतिष्ठं त्पाणि-
 ग्राहस्यथौवने । पुत्राणांभर्त्तरिप्रेते नभजेत्स्त्रीस्वतन्त्रताम् ॥
 बाल्यावस्था न्यून से न्यून षोडश वर्ष पर्यन्त होती है तब तक पिता के वश में कन्या रहे और षोडश वर्ष से लेकर २४ वर्ष पर्यन्त जिस वर्ष में विवाह होय तब अपने पति के वश में रहे जब पति न रहे तब पुत्रों के वश में स्त्री रहे स्त्री स्वतन्त्र न होयें क्यों कि स्त्री का स्वभाव चञ्चल होता है इससे आप कुमार्य में चलेगी और घनादिकों का नाश भी करेगी इससे स्त्री का स्वतन्त्र न रखना चाहिये और जो लोग यह बात कहते हैं कि पिता के घर में कन्या रजस्वला जो होय तो पितादिकों का धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जायंगे यह बात सत्य है वा नहीं यह बात मिथ्या ही है क्यों कि कन्याके रजस्वला होने से पितादिक अधर्मी हो जायंगे और नरक में जावेंगे यह बड़ा आश्चर्य्य है पितादिकोंका क्या अपराध है कि रजस्वला का होना तो स्त्री लोगोंका स्वाभाविक है तो सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या सामर्थ्य्य है कि बन्द कर दें सो यह बान प्रमाण शून्य है बुद्धिमान् इस बात को कभी न मानें इसमें मनु भगवान् का प्रमाण भी है ॥ त्रिणव-
 र्षायुदीक्षेत कुमार्यं तुमतीसती । ऊर्ध्वन्तुकालादेतस्मा
 द्विन्देत सदृशंपातम् ॥ पिता के घरमें कन्या जब रजस्वला होय

तबसे लेके तीन वर्ष तक विवाह करने के लिये पति की परीक्षा करै तीन वर्ष के पीछे जैसी वह कन्या है वैसे ही अपने तुल्य सवर्ण पति का ग्रहण करै कन्या के शरीर में धातु क्षीणादिक रोग न होवें तो सोलहवें वर्ष रजस्वला होगी इस से पहिले नहीं और जो उक्त रोग होगा तो १५ पन्दरहवें वा १४ बीसहवें अथवा १३ तेरहवें वर्ष कोई कन्या रोगी रजस्वला हो जाय तो भी तीन वर्ष पीछे विवाह करेंगे तो १६ सोलहवें १७ सतरहवें वा १८ अठारहवें वर्ष विवाह करना उचित है और जब सोलहवें वर्ष रजस्वला होय तो १६ वा २० बीसवें वर्ष विवाह होना चाहिये क्यों कि शरीर से जो रज निकलता है सो स्त्री के शरीर की शुद्धि हांती है इस कारण रजस्वला स्त्री के साथ ४ दिन तक सङ्ग करने का निषेध है कि स्त्री के शरीर से एक प्रकार की उष्णता निकलती है उस के निकलने से नाड़ी और उम का शरीर शुद्ध हो जाता है इससे रजस्वला होने के पीछे ही विवाहका करना उचित है जो जन्मपत्र देखके विवाह करते हैं सो बात सत्य है वा मिथ्या यह बात मिथ्या ही है क्यों कि जन्मपत्र को तो मिलाने हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु और बल का न मिलाने से सदा उन का क्रोश ही होता है इस लिये वह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान लोका सत्य कभी न जानें इस में प्रमाण भी है ॥ उत्कृष्टाया-भिरूपाय वरायसदृशाय च । अप्राप्तामपितांतस्मै कन्यान्द्या-याविधि ॥ यह मनुस्मृति का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक गुणवान् अभिरूप अर्थात्

जैसी कन्या रूपवती होय वैसे बर भी होवें और श्रेष्ठ स्वभाव दोनों का तुल्य होय अप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी होय तो भी उसी को कन्या देवें अर्थात् दोनों तुल्य गुण और रूप वाले होय तब विवाह का करना उचित है अन्यथा नहीं इस में यह मनुस्मृति का प्रमाण है ॥ कामभामरणास्तिष्ठे दुग्हेकन्यत्तुमत्यपि । नचैवैतामप्रयच्छेत्तु गुणहीनायकहि-
चित् ॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या अपने पिता के घर में मरण तक भी बैठी रहै यह बात तो श्रेष्ठ है परन्तु गुणहीन अर्थात् विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी न देवें अन्यथा कन्या आप भी दुष्ट पुरुष से विवाह न करै तथा पुरुष भी मूर्ख वा दुष्ट कन्या से विवाह न करै यही गृहस्थों को यथाक्त प्रकार से जैसा कि कहा वैसे विवाह करना सब सुखों का मूल है अन्यथा दुःख ही है कभी सुख न होगा जो शास्त्र बांध में ये दो श्लोक लिखे हैं कि ॥ अष्टवर्षाभवेदुर्गौरी नववर्षाचराहिणी । दशवर्षाभवेत्कन्याततऊर्ध्वरजस्वला १ माताचैवपिताचैव ज्येष्ठभ्रातातथैवच । त्रयस्तेनरकंयान्ति दृष्ट्वा कन्यारजस्वलाम् ॥ २ ॥ ये दोनों श्लोक मिथ्या ही हैं क्यों कि आठवें वर्ष विवाह करने से जो कृष्णवर्ण बाली स्त्री गौरवर्ण वाली कैसे होगी या महादेव की स्त्री उस का नाम गौरी नाम है उससे विवाह कैसे हो सकेगा वैसे रोहिणी नक्षत्र लोक है सो आकाशमें रहती है वह जड़ पदार्थ है उससे विवाह कैसे होगा कभी नहीं हो सका जो रोहिणी बलदेव की स्त्री थी वह तो मर गई मरी हुई का विवाह कभी नहीं हो सका

और दश वर्ष में कन्या होती है यह भी मिथ्या ही है क्यों कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक कन्या ही कहाती है और पिता के सामने तो सदा कन्या ही और बन्धुके सामने भगिनी रहती है फिर उस का जो नियम है कि दश वर्ष में कन्या होती है सो बात काशिनाथ की मिथ्या ही है जो कहता है कि दश वर्ष के आगे रजस्वला होती है यह भी मिथ्या ही है सुश्रुत में १६ वर्षके आगे धातुओं की वृद्धि लिखी है सो ठीक है उस समयमें सोलह वर्ष से लेके आगेही रजस्वला होने का संभव है सो सज्जनों का यही बात मानना चाहिये और काशिनाथकी बात कभी न मानना चाहिये जा उसने यह बात लिखी है कि कन्या रजस्वला होने से पितादिक नरक में जायंगे सो मनुस्मृति वा वेदादिक सत्यशास्त्रों और प्रमाणों से विरुद्ध है इस बात में तो उसकी बड़ी भारी मूर्खता है क्यों कि माता पितादिकों का क्या दाप है कन्या रजस्वला होने से वे नरकमें जाय यह कहना उसका बड़ा पापरूपन है पूर्वपक्ष पिताने काल में विवाह न किया इससे उनको दाप हांता होगा और १० वर्ष के आगे उस को विवाह का फल न होता होगा इससे उस काशिनाथ ने लिखा हांगा उत्तर यह बात भी इसकी मिथ्या है क्यों कि सोलह वर्षके पहिले कन्या और २५ वर्षके पहिले पुरुष का विवाह करने से अवश्य पितादिकों का पाप का संभव होता है अथवा उनकी स्त्री पुरुषों को नो पाप होने का सम्भव होता है किन्तु पाप का फल दुःख है सो बाल्यावस्थामें विवाह करने से वीर्यादिक धातुओं के नाश और विद्यादिक गुण न होने से

अवश्य वे दुःखी होते हैं और होंगे इस में कुछ सम्वेद नही है
 इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्योंकि
 काशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादिक गुणों का नाश कर
 दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठीक है जो इसने ग्रन्थ
 का नाम शीघ्रबोध रक्खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना
 चाहिये क्यों कि बाल्यावस्था में बिवाह करने से शीघ्रही रोग
 होंगे और बहुत रोग होने से शीघ्र ही मर जायेंगे इससे इसका
 नाम शीघ्रनाश ही ठीक है इस प्रकार से श्लोक हम लोग भी
 रच ले सकते हैं ॥ ब्रह्मावाच । एकयामाभवेन्द्री द्वियामाचै-
 वराहिणी । त्रियामानुभवेत्कन्या तत ऊर्ध्वरजस्वला ॥ १ ॥
 मातातस्यापिनाचैव ज्येष्ठोभ्रातातथानुजः । एतैर्वैरकंयान्ति
 दृष्ट्वाकन्यारजस्वलाम् ॥ २ ॥ पूर्व पक्ष ये दो श्लोक कौन
 शास्त्र के हैं तो मैं पूछता हूँ कि काशिनाथ के श्लोक
 कौन शास्त्र के हैं वे काशिनाथ के ग्रन्थ के हैं तो यह श्लोक
 मेरे ग्रन्थ के हैं आप के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है तो काशि-
 नाथ के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है काशिनाथ के ग्रन्थ को तो
 बहुत लोग मानते हैं जिसका बहुत मनुष्य मानें वही श्रेष्ठ होय
 तो जैन यस्मसी और मुहम्मद के मत को मानने वाले बहुत
 हैं उनी को मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध
 हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत है
 जो वेदोक्त और धर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम लोगों के मत से
 काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ क्यों कि आप लोगों का मत
 वेद और मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मृति

भी है इससे विरुद्ध होने से आप लोगों को काशिनाथ का मत मानना उचित नहीं और आपने जो श्लोक बनाये उसके आगे ब्रह्मोवाच क्यों लिखा यह दृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्या दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से ब्रह्मोवाच, विष्णुरुवाच, नारद उवाच, नारायण उवाच, पाराशर उवाच, घसिष्ठ उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच, अत्रिरुवाच, अक्विरा उवाच, युधिष्ठिर उवाच व्यास उवाच शुक उवाच, परीक्षित उवाच, कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश पुराण अष्टादश उप-पुराण; १७ सतरह पाराशरादिक स्मृतियाँ, निर्णयसिन्धु, धर्म सिन्धु नारद पंचरात्र, काशिसूत्र, काशिरहस्य और सत्यनारायण कथा, इत्यादिक ग्रन्थ सम्प्रदायी लोग और पण्डित लोगों ने रच लिये हैं तथा महादेव उवाच, पार्वत्युवाच, मैरव उवाच मैरव्युवाच, दत्तात्रेय उवाच, इत्यादिक लिखके बहुत तन्त्र ग्रन्थ लोगों ने रच लिये हैं यह तो दृष्टान्त भया जैसे कि मैंने अपने श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोवाच लिखा वैसे ही इन्होंने ब्रह्मोवाच इत्यादिक रख के ग्रन्थ रच लिये हैं इसलिये कि श्रेष्ठों के नाम लिखने से ग्रन्थों का प्रमाण होजाय प्रमाण के होने से सम्प्रदायों और आजीविका की वृद्धि होवे उस्से बिना परिश्रम से धन आवै और बहुत सुख होवे इस लिये धूर्तता रची है जैसा कि ब्रह्मोवाच मेरा लिखना बूधा है वैसा उन का भी ब्रह्मोवाच इत्यादिक लिखना बूधा ही है और जैसे मेरे श्लोक दोनों मिथ्या हैं वैसे उनके पुराणादिक ग्रन्थ और काशिनाथका

ग्रन्थ आर्यावर्त देशवासियों लोगों के सत्यानाश करने वाले हैं इनका सज्जन लोग मिथ्या ही जानें इससे क्या आया कि मरण तक भी कन्या विवाह के बिना घर में बैठी रहे तां भी पिता-दिकों का कुछ दोष नहीं होता परन्तु दुष्ट पुरुष के साथ श्रेष्ठ कन्या अथवा दुष्ट कन्या के साथ श्रेष्ठ पुरुष का विवाह कभी न करना चाहिये किन्तु तुल्य श्रेष्ठगुण वाला का परस्पर विवाह होना चाहिये जो दुष्ट पुरुष के साथ श्रेष्ठ कन्या वा श्रेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा ता परस्पर दोनों का दुश्मनी होगा इससे दोनों का परस्पर विचार करके वर और कन्या का विवाह करें क्योंकि श्रेष्ठ विवाह से उनका सुख और दुष्ट विवाह से उनका दुःख होगा इस में माना पितादिकों का कुछ भी अधिकार नहीं उन दोनों के विचार और प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये विवाह में बहुत धन का नाश करना अनुचित ही है क्योंकि वह धन व्यर्थ हो जाता है इससे बहुत ग़ज़ब हो गये और वैश्य लोगों का भी विवाह में धन के व्ययसे दिवाला निकल जाता है सब लोगों का मिथ्या धन का व्यय करना अनुचित है इससे धन का नाश विवाह में कभी न करना चाहिये एक ही स्त्री से विवाह करना उचित है बहुत स्त्री के साथ विवाह करना पुरुषों को उचित नहीं स्त्री का भी बहुत विवाह करना उचित नहीं क्योंकि विवाह सन्तान के लिये है सो एक स्त्री एक पुरुष को बहुत है देखना चाहिये कि एक व्यभिचारी स्त्री अथवा वेश्या से बहुत पुरुषों को वीर्य के नाश से निर्बल कर

देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एक स्त्री क्या थोड़ी है
 अर्थात् बहुत है एक स्त्री के साथ भी सर्वथा वीर्य का नाश
 करना उचित नहीं क्योंकि वीर्यके नाशसे पूर्वोक्त सब दांप हो
 जायेंगे इससे विवाहिता उसके साथ भी वीर्य का नाश बहुत
 न करना चाहिये केवल सन्तान के लिये वीर्य का दान करना
 चाहिये अन्यथा नदी और स्त्री भी केवल सन्तान ही की
 इच्छा करें अधिभ नही दानों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष
 स्त्री को सदा प्रसन्न रखें और स्त्री पुरुषको विरोध वा क्लेश
 परस्पर कभी न करें । मनुष्टोभार्ययामर्त्ता भर्त्राभार्यतथैवच ।
 यस्मिन्नेवकुलेनित्यं कल्याणं न प्रवैधुः ॥ यह मनुस्मृति का
 श्लोक है इसका यह अमिप्राय है कि स्त्री प्रियाचरण से पुरुष
 को सदा प्रसन्न रखे और पुरुष भी स्त्री को जिस कुल में
 इस प्रकार की व्यवस्था है उस कुल में दुःख कभी नहीं होता
 किंतु सदा सुख ही रहता है और जो परस्पर अप्रसन्न रहेंगे
 तो यह दांप आयेगा ॥ यदिहिस्त्रीनरोचेन पुमांसजमोनयेत् ।
 अप्रमोदान्पुनःपु सः प्रजननं प्रवर्त्तते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुराचमाना-
 यां सर्वन्तद्वाचनेकुलम् । तस्यान्वरोचमानायां सर्वमेव नरोचते
 ॥ २ ॥ ये दोनों मनुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह अमिप्राय है
 कि जो स्त्री प्रीति और सेवा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो
 पुरुषको अप्रसन्नतासे हर्ष न होगा जब हर्ष न होगा तब प्रजनन
 नाम वीर्यकी अन्यन्त उत्पत्ति और गर्भास्थिति भी न होगी तो
 स्त्रीको पुरुषके अप्रीतिसं कुछ भी सुख न होगा और जो पुरुष
 स्त्रीको प्रसन्न न रखेगा तो उस पुरुषको कुछ भी गृहाश्रम

करनेका सुख न होगा लोको जो प्रसन्न रखेगा उसको सब
 आनन्द होगा तथाच ॥ पितृमित्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा
 पूज्याभूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीशुभिः ॥ १ ॥ यन्ननार्यस्तु-
 पूज्यन्नेरमन्तेतन्नदेवताः । यत्रैतास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्त
 आफ्नाः क्रियाः ॥ २ ॥ शोचन्तिजामयोयत्र बिनश्यत्याशुत-
 त्कुलम् । नशोचन्तितुयत्रैता वद्धतेतद्विसर्वा ॥ ३ ॥ जामयो-
 यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिहृत्याहतानीषधिन-
 श्यन्तिसमन्ततः ॥ ४ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूषणाच्छाद-
 नाशनैः । भूतिकामर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषुच ॥ ५ ॥ ये सब
 मनुस्मृति के श्लोक हैं इनका यहअभिप्राय है किपिता, भ्राता
 पति और देवर येसब लोग स्त्रियोंकी पूजा करें देखना चाहिये
 कि पूजाका अर्थ घण्टा, भांझ, भालरी, मृदङ्ग, धूर, दीप और
 नैवेद्यादिक पाँड़शोषचारों को पूजा शब्द से जो लेते हैं सो
 मिथ्या ही लेते हैं क्योंकि स्त्रियोंकी ऐसी पूजा करनी उचित
 नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता है इससे पूजा शब्द का
 अर्थ सत्कार ही है सत्कार जो होता है सां जैन ही का होता
 है जो सत्कार को जाने इससे स्त्री लोगों का सदा सत्कार
 करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें और उनको
 यथाशक्ति आभूषणों से प्रसन्न रखें जिन गृहस्थों का बड़ा
 भाग्य होता है और बहुत कल्याण की जिनको इच्छा होवे वे
 इस प्रकार से स्त्रियों को प्रसन्न ही रखें ॥ १ ॥ जिस कुल में
 नारी लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती और प्रसन्न
 रहती हैं तिस कुलमें देवता नाम विद्या गुण जिनसे कि यह

कुल प्रकाशित होजाता है वे गुण सदा उस कुलमें बढ़ते रहते हैं जिस कुलमें स्त्रियोंका सत्कार और उनको प्रसन्नता नही होती उस गृहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है और दुर्दशा भी होताहै इस से स्त्रियोंको प्रसन्नही रखना चाहिये ॥२॥ और जिस कुल में जामय नाम स्त्री लोग शोक से दुःखित रहती हैं उस कुल का नाश शीघ्रही हो जाता है जिस कुल में स्त्री लोग शोक नहीं करती अर्थात् प्रसन्न रहती हैं उस कुल की वृद्धि और आनन्द सदा होता है और आज कल आर्यावर्त्त में कोई एक राजा वा धनाढ्य विवाहिता स्त्री को तो कैद की नाई बन्द करके रखने हैं और आप वेश्या और पर स्त्री के पास गमन करते हैं उसमें अपने धन और शरीर का नाश करते हैं और उनकी विवाहित स्त्रियाँ रोती और बड़ी दुःखित रहती हैं परन्तु उन मूर्ख पुरुषों को कुछ भी लज्जा नहीं आती कि यह स्त्री तो मेरे साथ विवाहित है इसको छोड़ के मैं अन्य स्त्री गमन करता हूँ यह मैं न करूँ ऐसा विचार उन पुरुषोंके मन में कभी नही आता अन्य स्त्री और वेश्या गमनजो करते हैं सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु वालकों से भी बुरा काम करते हैं यह बड़ा आश्चर्य है कि स्त्री का काम पुरुषों से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सज्जनों को जाननी चाहिये ३ जिन पुरुषों को स्त्री दुःखित होके आप देती हैं उन कुलों का नाश ही हो जाता है जैसे कि कोई विषदान करके कुल का नाश कर देवै वैसे ही उन कुलों का नाश हो जाता है इस्से सज्जनों को स्त्रियों का सत्कार सदा करना

चाहिये जिस्सेकिस्त्री लॉग प्रसन्नहोके गृहका कार्य धर्माचरण और मङ्गलाचरण सदा करै ४ तिरसे स्त्रियोंका सत्कार सदा करना चाहिये आभूषण, वस्त्र, भोजन और मधुर वाणी से स्त्रियों को प्रसन्न रखै जिनको कि पेश्वर्य की इच्छा होय वे यक्षादिक उत्सवों में स्त्रियों का बहुत सत्कार करै अर्थात् स्त्रियों का प्रसन्न ही रखै तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार से पुरुषों का प्रसन्न रखै ॥ ५ पाणिप्राहस्यसाध्वीस्त्री जीवतो-वामृतस्यवा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥१॥ जिसके साथ विवाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रखै जिस्से वह अप्रसन्न होय ऐसी बात कभी न करै सोई स्त्री श्रेष्ठ कहाती है यहां तक की पति मर भी गया होय तो भी अप्रियाचरण न करै उस स्त्री को सदा श्रेष्ठ पति इस जन्म वा जन्मान्तर में भी प्राप्त होता है ॥ १ ॥ अनृतावृतुकालेच मन्त्रसंस्कारकृत्यतिः । सुखस्यनित्यंदातेह परलोकेचयोपिनः । २ । वेद मन्त्रों से जिस पुरुष से विवाह का संस्कार भया वही ऋतु काल वा अमृतु काल और इस लोक वा परलोक में नित्य सुख देने वाला है और कोई नहीं इस्से विवाहित पुरुष की स्त्री सदा सेवा करै जिस्से कि वह प्रसन्न रहै और घर का जिनना कार्य है वह स्त्री के अधिकार में रहै । सदाप्रहृष्टयाभाष्यं गृहकार्येषुदक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुकहस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्न होके गृह कार्य चतुरता से करै पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करै जिस्से कि औषधवत् अन्न होय और गृह में जो पात्र लवणादिक पदार्थ

और अन्न सदा शुद्ध रखलै जितने घर हैं उनको सब दिन शुद्ध रखलै जाला घूली वा मलित घरमें कुछ भी न रहै घरमें लेपन प्रक्षालन और मार्जन करै जिस्से कि घर सब दिन शुद्ध बना रहै और घर के दास दासी नोकर इत्यादिकों पर सब दिन शिक्षा की दृष्टि रखलै जो पाक करने वाला पुरुष वा स्त्री होवै उसके पास पाक करने समय बैठ के शिक्षा करै जैसी पाक की रीति वैद्यकशास्त्र में लिखी है उस रीति से पाक करै और करावै नये घर को बनाना वा सुधारना होय उसको स्त्री ही करावै शिल्प शास्त्र की रीति से अर्थात् जितना घर का जो कार्य है सो स्त्री ही के आधान रहै उसमें जा नित्य नित्य वा मास २ में स्वर्च होय वह पति को समझा देवै और जितना बाहर का कार्य होय सो सब पुरुष के आधीन रहै परस्पर सदा प्रसन्न से घर के कार्यों को करै घरइस प्रकार का बनावै कि जिसमें सब ऋतु में सुख होय और जिस स्थान में वायु शुद्ध होय चारों ओर पुष्पोंका सुगन्ध वाटिका लगावै जिस्से कि सदा चित्त प्रसन्न रहै और व्यर्थ धन का नाश कभी न करै धर्मही से धन का संग्रह करै अधर्मसे कभी नहीं अच्छे से अच्छा भोजन करै जा विद्या पढ़ी होवै उसको सदा पढ़ावै और विचारते रहै आज काल के लोग कहते हैं कि स्त्री लोगों को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं वे पाखण्डी और धूर्त हैं क्योंकि स्त्री लोग जो पढ़ेंगी तो उनके सामने हमारी धूर्तता न चलेगी फिर उनसे धन भी न मिलेगा और वे जब विद्यासे धर्मात्मा होंगी तब हमलोगों

से व्यभिचार भी न करेगी बिना व्यभिचार से वे स्त्री धनभी न देंगी फिर हम लोगोंका व्यवहार न चलेगा ऐसे आर्यावर्त देश में गोकुलस्थ गुसाई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी व्यभिचार और स्त्री ही लोगों से बढ़नी होती है वे इस प्रकार का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये परन्तु देवना चाहिये मनु भगवान ने यथावत् आज्ञा दी है ॥ वैवाहिकाविधिःस्त्रीणां संस्कारौघैदिकस्मृतः । पतिसेवागु-
रौवासौगृहाधौग्नि परिक्रिया ॥ ४ ॥ विवाह की जितनी विधि हैं सो वेदात्क ही हैं स्त्रियों का विवाह वेद की रीति से होना चाहिये और पति का सेवा अत्यन्त करनी चाहिये यही स्त्री का मुख्य कर्म है और विवाह के पहिले गुरौ वास नाम स्त्री लोग पढ़ने के लिये ब्रह्मचर्याश्रम करें और गृहकार्य जानने के लिये अवश्य विद्या पढ़ अग्नि परिक्रिया नाम अग्नि होत्रादिक यज्ञ करने के लिये अवश्य वेदों को पढ़ें अन्यथा कुछ भी न जानेंगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अग्निहोत्र प्रातः और सायं काल करें अन्य यज्ञों को भी सामर्थ्य के अनुकूल करें और जो विद्या न पढ़ी वा आप न जानती होगी तो अग्नि होत्रादिक यज्ञ और घर के सब कार्य को कैसे करेगी विद्या अन्य के पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिलै उस प्रकारसे लेवै क्योंकि मरण तक भी गुण ग्रहण करने की इच्छा मनुष्यों को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों को सुख होता है । ४ ।
स्त्रियोरत्नान्यथो विद्या सत्यशौचसुभाषितम् । विविधानिच-
शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ ५ ॥ ये पांच मनुस्मृति के

श्लोक हैं स्त्री हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यभाषण, पवित्रता, मधुरवाणी नाम भाषण करने की रीति और विविध अर्थात् अनेक प्रकार के शिला ये सब जिसमें होवें उससे ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि । सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयात् वेषधर्मः सनातनः ॥ १ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वाचयेत् । शुक्लवैरं विवादञ्च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ ये दो श्लोक मनुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ है कि सत्य ही कहै मिथ्या कभी न कहै सदा सब जनों को जो प्रिय लगे वैसा हो कहै पूर्वपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीगामी और चोरी करने वाले आदि पुरुषों से उन्हीं बातों को कहै तब उनको अनुकूल प्रिय होता है अन्यथा प्रिय नहीं होना इससे ऐसा ही कहना चाहिये वा नहीं उत्तर पक्ष इसको प्रिय बचन न कहना चाहिये क्यों कि वेश्यादिक गमन की इच्छा जब वे करने हैं तभी उनके हृदय में शङ्का भय और लज्जा हो जाती है वह काम तो उनके हृदयको प्रिय ही नहीं है और उनका आचरण करना भी अधर्म है किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे कोई बालक अग्नि पकड़ने को चलै उसको उसकी माता कहै कि तू अग्नि पकड़ वह बचन बालकको प्रिय न होगा किन्तु आगी में हाथ नावेगा तब हाथ जल जायगा उससे बालक को अप्रिय होगा अर्थात् दुःख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना है कि तू आग को मत पकड़ वही बचन उस को प्रिय है प्रिय उसका नाम कि कभी जिस बचन से किसी का अहित न

होय उसको प्रिय बचन कहते हैं और सत्य होय वह अप्रिय होय तो उसको न कहै जैसे किसी ने किसी से पूछा कि विवाह किस लिये करना होता है और तेरा जन्म किस प्रकार भया तब उस को इना ही कहना उचित है कि विवाह का करना सन्तान के लिये है और मेरा जन्म मेरी माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्त्री से और माता पिता की उस का कहना उचित नहीं यद्यपि यह बात सत्य ही है तो भी सब लोगों का अप्रिय के हान से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पाँच पुरुष कहा बैठे होंगे और उस समयमें काना अन्धा, मूर्ख वा दरिद्र पुरुष आवें उन से वे पुरुष कहें कि काना आओ अन्धा आओ मूर्ख आ वा दरिद्र आओ ऐसा कहना उचित नहीं यद्यपि यह बात सत्य है तो भी अप्रिय के होने से न कहना चाहिये किन्तु देवदत्त आ यज्ञदत्त आओ ऐसा उन से कहना उचित है फिर आप के आँख में कुल रंग भया था वा जन्म से ऐसी ही है तब वह प्रमत्ततासे सब बात कह देगा जैसी की भई थी इससे इस प्रकार का सत्य होय और वह अप्रिय भी होय तो कभी न कहै ॥ प्रियंचनानृतग्र्यात् और जो बात अन्य को प्रिय होय परन्तु वह अनृत अर्थात् मिथ्या होय तो उस को कभी न कहै जैसे कि आज काल इन राजा और धनाढ्य लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से धूर्त रहने हैं वे सदा उन को प्रसन्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहने हैं आप के तुल्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न है और न होगा

और जो राजा मध्य दिवस के समय में कहें कि इस समय में आधीरात है तब वे शुभ्रपू लोग कहते हैं कि हां महाराजाधिराज हां देखिये चांद और चांदनी भी अच्छी खिल रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान न भया न है न होगा तब तो वह मूर्ख राजा और धनाढ्य प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं फिर वे ऐसी बात कहते हैं कि महाराज आप के प्रनाय के सामने किसी का प्रताप नहीं चलता है आप का प्रनाय कैसा है जैसा कि सूर्य और चांद ऐसा कह २ के बहुत धन हरण कर लेते हैं वे राजा और धनाढ्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि आप जैसा मूर्ख व परिहृत होता है उसको वैसा ही पुरुष से प्रसन्नता होती है कभी उन को सत्पुरुषों का सङ्ग नहीं होता और कभी सत्पुरुषों का संग हो जाय तो भी वे खुशामदी धूर्त राजा और धनाढ्य लोगों को मूर्खता के होने से उन को प्रसन्नता सत्य बात के सुनने से कभी नहीं होती क्यों कि जैसा जो पुरुष होता है उस को वैसा ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार के होने से आर्यावत्त देश के राज्य और धन बहुत नष्ट होंगये और जो कुछ है उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुर्लभ है जब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशास्त्र और सत्सङ्गों को न करेंगे तब तक उन का नाश ही होता जायगा कभी बढ़ती न होगी खुशामदी लोगोंके विषयमें यह दृष्टान्त है कि कोई राजा था उसके पास परिहृत वैरागी और नौकर वे खुशामदी लोग बहुत से रहते थे किसी दिवस राजा के रसोई में बैंगन का

शाक मसाले डालने से बहुत अच्छा बना फिर राजा भोजन करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को अधिक खाया राजा भोजन करके समामें आया जहाँ कि वे खुशामदी लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बैंगन का शाक बहुत अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग सुनके बोले कि बाहवा महाराज की नाई कोई बुद्धिमान् नहीं है महाराज आप देखिये कि जब बैंगन उत्तम है तब तो परमेश्वर ने उस के ऊपर मुकुट रख दिया तथा मुकुट के चारों ओर कलगीं रख दी है और बैंगन का वर्ण भीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम है वैसा ही बनाया है और उसका गूदा मक्खन की नाई परमेश्वर ने बनाया है इस्से बैंगन का शाक उत्तम क्यों न बनै फिर जब उस शाक ने बादी की तब रात भर नींद भी न आई और ८ दश बार शौच भी गया उस्से राजा बड़ा क्रुशित भया फिर जब प्रातःकाल भया तब भीतरसे राजा बाहर आया वे खुशामदी लोग भी आये जब राजा का मुख बिगड़ा देखा तब उन खुशामदी लोगों ने भी उन से अधिक मुख बिगाड़ लिया फिर वे सब खुशामदी लोग राजाके पास जाके बैठे राजा बोले कि बैंगन का शाक तो अच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब वे बोले कि बाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान् नहीं है एक ही दिन में बैंगन की परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि जब बैंगन अष्ट है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खूँटी गाड़ दी है उस खूँटी के चारों ओर कांटे लगा दिये हैं उस दुष्ट का

वर्ण भी कोइले के तुल्य रक्खा है तथा परमेश्वर ने उस का गूदा भी श्वेतकुष्ठ के नाई बना दिया है तब उन खुशामदीयों से राजा ने पूछा कि शाम को तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, घनश्याम और मक्खन के तुल्य बैंगन के अवयव वर्णन किये उसी बैंगन के अवयवों को खूँटी, कांटे कोयला और कुष्ठ के नाई बनाये हम कौन बात को सत्य मानें कि जो कल शाम को कही थी उस को मानें या आज के कहे को मानें बाह्वा महाराज किस प्रकार के विवेकी हैं कि विरोधको शीघ्रही जान लिया सुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसन्न होंगे उसी बात को हम लोग कहेंगे क्यों कि हम लोग तो आप के नौकर हैं सो आप झूठी वा सच्ची बात कहेंगे उसी बात को हम लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वह साते बैंगन के नौकर नहीं हैं कि बैंगन की स्तुति करें हम को बैंगन से क्या लेना है हम को तो आपकी प्रसन्नता से प्रसन्नता है आप असत्य कहो तो भी हम को सत्य है वे इस प्रकार की सम्मनि रखते हैं कि राजा सब दिन नशा करे और मूर्ख ही बना रहे फिर जब वे और कोई राजा वा धनाढ्य के पास जाते हैं तब उसी को खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निन्दा करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की और धनाढ्यों की मति भ्रष्ट कर दी है जो बुद्धिमान राजा और धनाढ्य लोग हैं इस प्रकारके मनुष्योंको पास भी नहीं बैठने देते न आप उन के पास बैठते तथा न उन की बात सुनते हैं

और जो कोई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसी समय उसको उठा देते हैं और सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्यावान् पुरुषों का सङ्ग करते हैं जो कि मुख के ऊपर सत्य २ कहे मिथ्या कभी न कहे उन राजाओं और धनाढ्यों की सदा बढ़ती ऐश्वर्य और सुख होता है इस्से सज्जनों को श्रेष्ठ ही पुरुषों का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के आचरण में निन्दा वा दुःख होय तो भी न भय करना चाहिये भय तो एक परमेश्वर और अधर्म ही से करना चाहिये और किसी से नहीं क्यों कि परमेश्वर सब काल में सब बातों को जानता है कोई बात परमेश्वर से गुप्त नहीं रहती इस्से सज्जनों को परमेश्वर ही से भय करना चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा अधर्म के आचरण से भय करना चाहिये क्यों कि अधर्म से दुःख ही होता है सुख कभी नहीं और एक पुरुष की सब लोग स्तुति करें अथवा निन्दा करें ऐसा कोई भी नहीं है निन्दा इस का नाम है कि ॥ गुणेषु दोषारोपणमसूया तथा दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया र्थापत्त्या वेद्या ॥ जो कि गुणों में दोषों का स्थापन करना उसका नाम निन्दा है वैसे ही अर्थापत्ति से यह आया कि दोषों में गुणों का आरोपण भी निन्दा होती है इस्से क्या आया कि ॥ गुणेषु गुणारोपणं स्तुतिः दोषेषु दोषारोपणं च तद्विरोधत्वात् । गुणों में गुणों का जो स्थापन करना और दोषों में दोषों का उस का नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को वैसा ही जानें अर्थात्

यथावत् सत्यभाषण करना स्तुति है और अन्यथा अर्थात् मिथ्या भाषण करना निन्दा है इसलिये सज्जन लोगों को सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्दा कभी नहीं मूर्ख लोग सत्य बात कहने और सत्याचरण के करने में निन्दा करें तो भी बुद्धिमान लोगों को दुःख वा भय न मानना चाहिये किन्तु प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है इस लिये भ्रष्ट बात भी सदा कहते हैं जैसे वे भ्रष्ट लोग भ्रष्टता को नहीं छोड़ते हैं तो भ्रष्ट लोग भ्रष्टता को क्यों छोड़ें किन्तु भ्रष्टता भ्रष्ट लोगों को भी अवश्य छोड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग विरोध भी अत्यन्त करें यहां तक कि मरण की भी अवस्था आ जाय तो भी सत्य वचन और सत्याचरण सज्जनों को कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों के बीच में मनुष्यत्व है और इसका छोड़ने से मनुष्यत्व तो नष्ट ही हो जाता है किन्तु पशुत्व भी आ जाता है आजीविका भी सत्यसे करनी चाहिये असत्य से कभी नहीं इसमें यह मनु भगवान का प्रमाण है । न लोकवृत्तेर्वर्तेनवृत्तिहेतोः कथंचन । इसका यह अभिप्राय है कि संसार में बहुत भूत लोग असत्य और पाप्मण्ड से आजीविका कर्ते हैं वैसे आचरण कभी न करें वृत्ति अर्थात् आजीविका के हेतु भी असत्य भाषणादिक न करें किन्तु सत्य ही भाषण से आजीविका करे यही धर्म सनातन है कि अनृतन अर्थात् मिथ्या वही दूसर की प्रिय होय तो कभी न करे किंच सदा सत्य भाषण ही करे दूसरा मनु भगवान् का श्लोक है कि भद्रं भद्रमित्यादि । भद्र है कल्याण

का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु कि कल्याण कारक वचन सदा कहै जिसको सुन के मनुष्य धर्म-निष्ठ होय और अधर्म त्याग करै शुष्कवैर अर्थात् मिथ्या वैर और विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि आजकालके पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद विवाद कर्ते २ लड़ पड़ते हैं उनके हाथ सिवाय दुःख के कुछ भी नहीं लगता है इससे जो कुछ अपने को अज्ञात होय उस विषय की प्रीति पूर्वक विवाद छोड़ कर पूछने आप जो सत्य सत्य जानना होय सो औरों से कहदे ॥ परित्यजेदर्थकामौया म्याताधर्मवर्जिता । यह मनुस्मृति का वचन है इनका यह अति-प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात् विद्या पठन पाठन और धन उपाजन यदि धर्म से विरुद्ध होंवें तो उनका छोड़ दे परन्तु विद्या प्रचार और धर्म को कभी न छोड़ै संतोषपरमास्थाय सुखार्थी संयतोभवेत् संतोषमूलहिसुखदुःखमूलविपर्ययः । इत्यादिक सब मनुस्मृति के श्लोक लिखेंगे सो जान लेना । संतोष इसका नाम है कि सम्यक प्रसन्न रहें सदा अत्यन्त पुरुषार्थ रखै आलस्य और पुरुषार्थ का छोड़ना संतोष नहीं किन्तु सब दिन पुरुषार्थ में तत्पर रहे सब दिन सुखार्थी और जितेन्द्रिय होवें कभी हर्ष और शोक न करै किंच जितना सुख है सो संतोष से ही है और जितना दुःख होता है सो लोभ ही से होता है ॥ इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः अनिप्रसक्तिश्चेत्तेषां मनसाम्नाञ्जयते ॥ २ ॥ आदि इन्द्रियों के शब्दादिक जो विषय हैं उन में कामातुर हो के प्रवृत्त कभी

न होवै किन्तु धर्म के हेतु प्रवृत्त होवै और मन से उन में अन्यन्त प्रीति छोड़ता जाय धर्म और परमेश्वरमें प्रीति बढ़ता जाय ॥ २ ॥ बुद्धिबुद्धिकराण्याशुधन्यानिचहितानिच नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेतनिगमांश्चैववैदिकाम् ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही बुद्धिधन और हित को बढ़ाने वाले हैं उन शास्त्रों को नित्य विचारै जैसे कि छः दर्शन चारों उपवेद और वेदों को नित्य विचारै उनके विचार से अनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करै किञ्च यथायथाहिपुरुषःशास्त्रंसमभिगच्छति तथातथाविजानातिविज्ञानंवास्परोचते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का विचार कर्ता है तैसे २ उसका विज्ञान बढ़ता जाता है फिर विज्ञान ही में उसका प्रीति होती है और में नहीं ॥ ४ ॥ ऋषियज्ञं देव यज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ ५ ॥ ऋषियज्ञ अर्थात् पठन पाठन और संध्यां पासन १ देवयज्ञ अर्थात् अग्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ अर्थात् बलि वैश्वदेव ३ नृयज्ञ अर्थात् अतिथि सेवा ४ और पितृयज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण अपने सामर्थ्य के अनुकूल यथा शक्ति करै उन्हे कभी न छोड़ें इतने सब कर्म अविद्वान् पुरुषों के वास्ते हैं और जो ज्ञानी हैं वे तो यथावत् पदार्थ विद्या और परमेश्वर को जानते हैं । योगाभ्यास करै सब शास्त्रों को विचारै ब्रह्म विद्या को प्राप्ति और उपदेश भा करै इसमें मनु भगवान का प्रमाण है एता नेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदोजनाः स्मरन्मानाः सततमिन्द्रिये श्वेव जुहुति ॥ ६ ॥ जिनने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञों को जान किया ही से कर्ते हैं वाह्य चेष्टा से नहीं क्योंकि वे यज्ञशास्त्र

के तत्वों को जानते हैं उनकी अनीहमान अर्थात् बाहरकी चेष्टा न देख पड़े ज्ञान और योगाभ्यास से विषयों को इन्द्रियों में होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मनमें मनको आत्मा में और आत्मा का परमेश्वर से योग्य करते हैं उनको बाहर की चेष्टा करना आवश्यक नहीं ॥ ६ ॥ वाच्यं केजुहतिप्राणंप्राणं वाचंच सर्वदा वाचिप्राणोच्च पश्यन्ती यशानिवृत्तिमक्षयाम् ॥ ७ ॥ कितने योगी और ज्ञानी लोग वाणी में प्राण का हांम करते हैं कितने प्राण में वाणी का हांम करते हैं सदा वाणी और प्राण में यज्ञ भी सिद्ध अक्षय अर्थात् जिसका नाश नहीं होता उसको देखने हैं अर्थात् वाणी तो प्राण ही से उत्पन्न होती है और प्राण आत्मा से आत्मा अविनाशी है उसका परमात्मा से युक्त कर देते हैं इससे उनकी मुक्ति ही हो जाता है फिर कभी उनको दुःख का संग नहीं होता है इससे उनको बाह्य क्रिया का करना आवश्यक नहीं ॥ ७ ॥ ज्ञानेनैवापरेविप्रा यजन्त्ये तेर्मखैः सदा ज्ञानमूर्ताक्रियामेषां पश्यन्ताज्ञानचक्षुषा ॥ ८ ॥ जो ज्ञान चक्षु से सब पदार्थों को यथावत् जानते हैं वे ज्ञान ही से ब्रह्म यज्ञादिक पाँच महायज्ञों को करते हैं क्योंकि ज्ञानयज्ञों से उनका सब प्रयाजन सिद्ध है सब क्रिया उनकी ज्ञान मूलक ही है क्योंकि उनके हृदय मन और आत्मा सब शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर करना आवश्यक नहीं बाह्य क्रिया तो उन लोगों के लिये है जिन का हृदय और आत्मा शुद्ध नहीं वे अग्नि होत्रादिक यज्ञों की बाह्य क्रिया से अवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा

उन ज्ञानियों की सेवा और सङ्ग से ज्ञानोपदेश लेवें जिससे कि कर्मियों की भी बुद्धि बढ़े ॥ ८ ॥ आमनाशनशय्याभिरञ्जि मूर्लफलेनवा नकम्यच्चिह्नसेदुगेहेशक्तितोचिंतानिधिः ॥ ९ ॥ गृहस्थ के घर किसी समय कोई अतिथि आवे तो अस्तकृत अर्थात् सत्कार बिना न रहे जैसा अपना सामर्थ्य हो वैसा सत्कार करना चाहिये आम्नन भोजन शय्या जल कंद और फल से अवश्य सत्कार करे ॥ ९ ॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का सत्कार कभी न करे । पाण्डिना विकर्मष्कन् वैडालग्रनिकाश-ठान् हैतुकानवकवृत्तीश्च भाङ्गमात्रेणापिनाचयेत् । १० । पाण्डि अर्थात् वेद विरुद्ध मार्ग में चलने वाले चक्राकितादिक वैरागी और गोकुलिये गांसाई आदिकों का बचन से भी सत्कार गृहस्थ लोग कभी न करें वैसे चांगी वेश्या गमनादिक विरुद्ध कर्म करने वाले पुरुषों का भी सत्कार न करें वैडाल ग्रनिक नाम परकाय के नाश करने वाले अपने कार्य में नत्पर हैं जैसे कि धिलार मूसे का तो प्राण हरले और अपना पेट भरले ऐसे पुरुषों का बचन से भी गृहस्थ लोग सत्कार न करें । शठ नाम मूर्खों का भी सत्कार न करें शठ वे होते हैं कि उन्हें बुद्धि न होय और अन्य का प्रमाण भी न करें हैतुका नाम वेद शास्त्र विरुद्ध कुतर्क के करने वाले उनका भी बचनसे सत्कार न करें बकवृत्ति अर्थात् जैसे वैरागियों में स्वास्ती लोग भस्म लगा लेने जटा बढ़ा लेने और काठ की कौपीन धारण कर लेते हैं फिर ग्रामवा नगर के समीप जाके ठहरने और शंखादिक बजा देने हैं अर्थात् सूचना कर देने हैं कि गृहस्थ लोग आवें और

हमको धन आदिक पदार्थ देवें जब गृहस्थ लोग आते हैं तब दूर से देव के ध्यान लगाने हैं प्रसाद मंत्रिप भी दे देते हैं और उनका धन सब हर्षण कर लेते हैं उनका गृहस्थ लोग बचन में भी सत्कार न करें ऐसे जितने मंडली बांध के फिरते हैं बैरागी और साधू इत्यादिक उनको साधू न जानना चाहिये किंतु बड़ा ठग जानना चाहिये और कितने गृहस्थ लोग सदावत्त और श्रेष्ठ कर्ते हैं वे अनुचिन्त कर्ते हैं क्योंकि बड़े धूर्त गांठा और मांग पाश्चात्तेनथा और और डांकू बेस ही लुब्ध सदावत्तों में श्रद्धा लेने और क्षेत्रों में भोजन कर लेने हैं फिर कुकर्म ही कर्ते रहते और तरामी हांजाने हैं बहुतसे लोग अपना काम काज छोड़ सदावत्तों और क्षेत्रों के ऊपर घर के सब काम और नौकरा चाकरी छोड़के साधू या भिक्षारी बन जाते हैं फिर संत का श्रद्धा खाने और साने पड़े रहते हैं अथवा कुकर्म कर्ते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होनी है सां जा कोई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उससे सज्जन वा सत्पुरुष कोई नहीं जाता इससे उन गृहस्थों का पुण्य कुछ नहीं होता किंतु पाप ही होता है इससे गृहस्थ लोग अन्नादिक दान करना चाहें तो पाठशाला रख लें उसी में सब दान करें अथवा जो श्रेष्ठ धर्मात्मा गृहस्थ और विरक्त होवें उनको अन्नादिक देवें और यज्ञ करें तब उनका बड़ा पुण्य होय पाप कभी न होवै तथा मनु भगवान् का बचन है, वेदविद्याव्रतस्नानात् श्रोत्रिया न गृहमेधिनः । पूजयेद्भव्यकव्येन विपरीतांश्च व्रजयेत् ॥ ११ ॥ जिनोंने ब्रह्म चर्याश्रम करके वेद विद्या अर्थात् सब विद्या

को पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐसे श्रोत्रिय अर्थात् विद्वान् और गृहस्थ लोगोंका हव्य नाम दैवकार्य औ कव्य-
नाम पितृकार्य में गृहस्थ लोग सत्कार करें उनसे विपरीत
लोगों का सत्कार कर्मा न करें ॥ ११ ॥ शक्तिनापचमानेभ्यः
दानव्यं गृहमेधिनः सविभागश्चभूतेभ्यः कर्तव्यानुपरोधतः ॥ १२ ॥
जो सन्यासी धर्मस्थ विद्यावान् और धर्मात्मा होवें उन की
भी गृहस्थ लोग सेवा करें और भी जितने अनाथ होवें अर्थात्
अन्धे लंगड़े लूले और जिनका कोई पालन करने वाला न होवें
उनका भी गृहस्थ लोग पालनकरें ॥ १३ ॥ नापगच्छेत्प्रमत्ता-
पि स्त्रियामात्तं वदशने । समानशयनेचैव न शयीत तया सह ॥ १३ ॥
जब स्त्री रजस्वला होय उस दिन से लेकर चार दिन तक काम
पाड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी स्त्री का संग न करे और एक
शय्या में स्त्री के साथ कभी न सोवें ॥ १३ ॥ रजसाभिलुप्ता-
नारी न रस्यद्गुणगच्छतः प्रज्ञाते जांबलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धयते
॥ १४ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री से समागमकर्ता है उसकी
बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु ये पाँच नष्ट हो जाते हैं क्योंकि
स्त्री के शरीर से एकप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष
का शरीर रोगयुक्त होता है रोगयुक्त होने से बुद्ध्यादिक नष्ट
हो जाते हैं ॥ १४ ॥ तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिलुप्ताम् प्रज्ञा-
ते जांबलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धयते ॥ १५ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री
का संग नहीं करता उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु
ये सब बढ़ते हैं ॥ १५ ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यन्त धर्मा र्थी चानुन्नित-
येत् कामकृशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ १६ ॥ एक पहर

रात जब रहै तब सब मनुष्य उठै उठ के प्रथम धर्म का विचार करें कि यह २ धर्मको बान हमको करनी होगी तथा यह २ अर्थ नाम व्यवहारकी बात अवश्य करना होगा उस धर्म और अर्थ के आचरण में विचार करें कि परीश्रम थोड़ा होय और वह कार्य सिद्ध हां जाय और जो शरीर में रोगादिकहेतु हों उन का औषध पथ्य और निदान का इस्से यह रोग भया है इन सब को विचारै विचार के उन के निवारण का विचार करै फिर वेदतन्त्रार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करे और उठ के मल मूत्रादिक त्याग करै हस्त पाद का प्रक्षालन करै फिर जो कृष्ण दूध वाले हावें उन से दन्त धावन करै अथवा खैर के चूर्ण वा सूंघनी से युक्त करके दन्त धावन से दांतों को मलै और स्नान करै सूर्योदय से पहिले १ वा दो कांस भ्रमण करै एकान्तमें जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा है वैसा करै सूर्योदय के पीछे घर में आके अग्निहोत्र जैसा जिस वर्ण का व्यवहार पूर्वक लिखा है वैसा करै जब तक पहर दिन न चढ़ै तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ में तर्पण बलि वैश्वदेव और अतिथि सेवा कर के भोजन करै तब जो जिस का व्यवहार है उस व्यवहार को यथावत् करें ग्रीष्मऋतु को छोड़के दिवसमें न सोवै क्यों कि दिन को सोने से रोग होते हैं और ग्रीष्म में अर्थात् वैशाख और ज्येष्ठमें थोड़ा सोनेसे रोग नहीं होता क्यों कि निद्रा से शरीर में उष्णता होती है सो ग्रीष्म में उष्णताही अधिक होती है जल भी अधिक पीने में आता है फिर जब मनुष्य सोता है तब सब द्वार अर्थात् लोम द्वार से भीतर से

जल बाहर निकलता है उससे सब मार्ग शुद्ध हो जाते हैं इसे प्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है अन्य ऋतुमें सोने से होता है और जो कुछ आवश्यक कार्य होय तो प्रीष्म ऋतुमें भी न सोवै तो बहुत अच्छा है फिर जब चार वा पाँच घड़ी दिन रहै तब सब कार्योंको छाहके भोजनके लिये जावै पहिले शौचस्नानादिक क्रिया करै तदनन्तर बलिवैश्वदेव फिर अतिथि संवा करके भोजन करै भोजन करके फिर भी संध्यापासनके बास्ते एकान्त में चला जाय संध्यापासन करके फिर अपने अग्निहोत्र स्थानमें आके अग्निहोत्र करै जब २ अग्निहोत्र करै तब २ स्त्री के साथ ही करै फिर जो जिम्मा का व्यवहार होय वह उसका करै अथवा भ्रमण करै निदान एक प्रहर रात तक व्यवहार करै फिर सोवै दो प्रहर अथवा डेढ़ पहर तक फिर उठ के वैसे ही नित्य क्रिया करै सो मध्य रात्रि के मध्य दो प्रहर में जब २ वीर्य दान करै उसके पीछे कुछ ठहर के दोनों स्नान करै पीछे अपने २ शय्या में पृथक् २ जाके सोवै जो स्नान न करेंगे तो उनके शरीर में रोग ही हो जायेंगे क्यों कि उससे बड़ी उष्णता होती है इस लिये स्नान करने से वह विकार न होगा और वीर्य तेज भी बढ़ेगा इसे उस समय स्नान अवश्य करना चाहिये इस में मनुभगवान् के वचन का प्रमाण है । भोजनंहिगृहस्थानांसायंप्रातर्विधीयते स्नानंमैथुनिनस्मृतम् ॥ इस का अर्थ यह है कि दो वेर गृहस्थ लोगों को भोजन करना चाहिये सायं और प्रातःकाल जो मैथुन करै तो उस के पीछे स्नान अवश्य करै । तथाचश्रुतिःअहरहःसंध्यामुपासी-

तश्चहरहरग्निहोत्रं जुह्यात् । इन का यह अभिप्राय है कि सायं और प्रातःकाल में दो वेर संध्यापासन और अग्निहोत्र करें दोई संध्या हैं प्रातः और सायंकाल मध्यान संध्या कही नहीं क्यों कि संध्या नाम है सन्धि का सन्धि दो काल होती है प्रातःकाल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि होती है तथा सायंकाल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि होती है मध्यानमें केवल प्रकाश ही है इसे मध्यान्ह में संध्या नहीं हो सकती । संध्यायन्निपरंतस्त्वं नाम परमेश्वरं यस्यां सा संध्या । इस समय परमेश्वर का ध्यान करते हैं इसे इसका नाम संध्या है अथवा सव्येदित्ता संध्या मन और जीवात्मा का परमेश्वर से जिस कर्मसे सन्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके लिये जो अनुकुल कर्म होता है उस का नाम संध्या है सो दोई हैं । तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्यामुपासीत ॥ यह सामवेद के ब्राह्मण की धृति है । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ब्राह्मणो विद्वान्सकलं भद्रमश्नुते । यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की धृति है इसका यह अभिप्राय है कि जिसे अहोरात्र अर्थात् रात्रि और दिवस के संयोग में संध्या करें जब जीवात्मा बाहर व्यवहार करने को चाहता है तब बहिर्मुख होता है मन और इन्द्रियोंको भी बहिर्मुख करता है और जीव भी नेत्र ललाट और श्रोत्र ऊपर के अंगों में विहार करता है जैसे कि सूर्य उदय होकर ऊपर २ बिहार करता है वैसे जीव भी जब सोना चाहता है तब हृदय पर्यन्त नीचे के अंगों में चला जाता है रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिना अपने

स्वरूप के किसी पदार्थ का नहीं देखता जैसेकि सूर्य जब अस्त हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं देख पड़ता है ऐसे ही जीव के ऊपर आने और नीचे जाने का व्यवहार उसका सन्धान दोनों संध्याकालमें करें इसके सन्धान करनेसे परमेश्वर पर्यन्त का कालान्तर में मनुष्यों को याध हो जाता है और जीवका कभी नाश नहीं होता इससे इसका नाम आदित्य है इन श्रुतिका अर्थ होगया अर्थात् । उद्यन्तमन्तयान्तमादित्य-मर्मध्यायन् ब्राह्मणः सकलमद्रमश्रुते । इस हेतु उदय और सायंकाल की दो संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मनु-स्मृतिके श्लोकभी हैं । नानिष्ठतितुयःपूर्वान् नोपास्ते यश्चराश्च-माम् । ससाधु निर्वहिष्कार्यः सर्वस्माद्विज्रकर्मणः ॥ १ ॥ प्रातः संध्याऽत्रपंस्तिष्ठं त्सावित्रीमाकर्दशनात् । पश्चिमांतुसमानीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ २ ॥ जो प्रातः और सायम् कालकी संध्या नहीं करता उसको श्रेष्ठ द्विज लोग सब द्विज कर्माधिकारों से निकाल देंगे अर्थात् यज्ञोपवीत का नाड़ के शूद्र कुलमें कर देंगे वह केवल सेवा ही करें जो कि शूद्रका कर्म है ॥ १ ॥ इससे, दो सन्ध्या निकलती हैं दूसरे श्लोक में सन्ध्याके काल का नियम और दोनों सन्ध्या हैं दो घड़ी रात से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः संध्या के काल का नियम है तथा एक वा आध घड़ी दिन से लेके जब तक तारा न निकलें तब तक सायं सन्ध्या के काल का नियम है और गायत्री का अर्थ और जैसा ध्यान उसका कहा है बैसा ही दोनों काल में करें और जो कहता है कि मध्याह्न संध्या क्यों न हाय तो उन से पूछना चाहिये कि

मध्य रात्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो मुहूर्त्त और दो क्षण में संध्या क्यों न हो जाय ऐसा कहने से तो हजारों संध्या हो जायगी और उसके मन में अनवस्था भी आजायगी इससे उसका कहना मिथ्या ही है ॥ २ ॥ अधार्मिक-कीनरीयांही यस्यचाप्यनृतधनम् । हिंसारतश्च्योनित्यं नहासां-सुखमेधते ॥ ३ ॥ जो नग अधार्मिक अर्थात् अधर्म का करने वाला है और जिसका धनभी अनृत अर्थात् असत्य स आया होय और नित्य हिंसारन अर्थात् पर पीड़ा ही में नित्य रहता होय वह पुरुष इस संसार में सुख को कभी नहीं प्राप्त होता ॥ ३ ॥ नसीदन्नापिधर्मेण मनोऽधर्मेनिवेशयेत् । अधार्मिकाणां-पापानामाशुपश्यन्तिपर्ययम् ॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत क्लेशित भी होय और धर्म के आचरण से भी बहुत दुःख पावे ता ना अधर्म में मन की प्रावृष्ट न करे क्योंकि अधर्म करने वाले मनुष्यों का शास्त्र ही विषय अर्थात् नाश हो जाता है ऐसा देखने में भी आता है इससे मनुष्य अधर्म करने की इच्छा कभी न करे ॥ ४ ॥ नाधर्मश्चरितंलोकं सद्यःफलतिगोरिष । शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानिकृन्तति ॥ ५ ॥ जोपुरुष अधर्म करता है उसकोउसका फल अवश्य होता हैजो शीघ्र न होगा तो देर में होगा जैसे कि गाथ जिस समय उसको सेवा करने हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर में देती है वैसे ही अधर्म का भी फल कालान्तर में होता है धीरे २ जब अधर्म पूर्ण हो जायगा तब उसके करने वालों का मूल अर्थात् सुख के कारणों को छेदन कर देगा इससे वे दुःख सागर में गिरेंगे ।

५ । अधर्मणैधनेतावत्ततोभद्राणिपश्यति । ततःसपत्रान्जयति
 समूहस्तुविनश्यति ॥ ६ ॥ जब मनुष्य धर्म को छोड़के अधर्म
 में प्रवृत्त होता है तब छल कपट और अन्याय से पर पदार्थों
 का हरण कर लेता है हरण करके कुछ सुख भी करता है
 फिर शत्रु का भी अधर्म छल और कपटसे जीत लेता है परन्तु
 उसके पीछे मूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है वैसे
 मूल सहित उस अधर्म करने वाले पुरुष का नाश हो जाता
 है । ६ । इत्सें किंसा मनुष्यका अधर्म करना न चाहिये किञ्च ।
 सत्यधर्मायवृत्तेषु शौचेचैवारमंत्सदा । शिष्यांश्चशिष्याद्धर्मेण
 वाग्वाहूदरसंयतः ॥ ७ ॥ सत्य धर्म और आर्य जा श्रेष्ठ मनुष्य
 हैं उनमें और उनके आचरण में सदा स्थिर है शौच पवित्रता
 अर्थात् हृदय की शुद्धि और शरीरादिक पदार्थों की शुद्धि
 करनेमें सदा रमण करें तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों
 का यथावत् धर्म से शिक्षा करें और बाणी बाहु उदर इनका
 संयम करें अर्थात् वाणी से वृथा भाषण, बाहु से अन्यथा
 चेष्टा, और उदर का संयम अर्थात् भोजन का बहुत लोभ न
 रखें ॥ ७ ॥ नपाणिपादचपलो ननेत्रचपलोऽनृजुः । नस्याद्वा-
 कचपलश्चैव नपरदाहकर्मघोः ॥ ८ ॥ पाणि हाथ पाद अर्थात्
 पैर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र से भी चप-
 लता न करें अनृजु अर्थात् अभिमान कभी न करें सदा सरल
 होय और वाक् चपल न होय अर्थात् बहुत न बोलें जितना
 उचित होय उतना ही भाषण करें और पराये के द्रोह अर्थात्
 ईर्ष्या कभी न करें और कर्म ही परम पदार्थ है उपासना और

ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करै किन्तु कर्मसे उपासना और उपासना से ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसी बुद्धि सदा रखै ॥ ८ ॥ येनास्यपितरोयानाः येनयाताःपितामहाः । तेनयायात्सनात्मार्गं तेनगच्छन्नरिष्यते ॥ ९ ॥ जिस मार्गसे उसके पिता और पितामह गये हों उसी मार्ग से आप भी जावै उस मार्ग पर जाने से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु सुखी ही होता है और दुःख कभी नहीं पाता पूर्वपक्ष यदि पिता और पितामह कुकर्मी होंय तो भी उन की रीति से चलना चाहिये वा नहीं उत्तर नहीं क्यों कि इसी लिये मनु भगवानने सतामिति विशेषण दिया है कि यदि पिता और पितामह सत्पुरुष अर्थात् धर्मात्मा हों न तो उन की रीति से चलना और यदि अधर्मी हों तो उन की रीति से कभी न चलना चाहिये ॥ ९ ॥ ऋत्विक्पुंगविताचार्यैर्मातुलानिथिमंश्रितैः । बालवृद्धान्तुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १० ॥ मातापितृभ्यांयामाभिर्भ्रात्रापुत्रेणभार्यया । दुर्दिवादासवर्गेण विवादंनममाचरेत् ॥ ११ ॥ ऋत्विक् पुंगविता, आचार्य मातुल अर्थात् मामा, अतिथि, तथा संश्रित अर्थात् मित्र, बालक वृद्ध, आतुर, नाम दुःखी; वैद्य, ज्ञाति, सम्बन्धी अर्थात् श्वसुरादिक, बान्धव अर्थात् कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद, भ्राता, पुत्र, तथा भार्या अर्थात् स्त्री, दुहिता अर्थात् कन्या, दासवर्ग अर्थात् सेवक लोग इनसे विवाद कभी न करै और औरों से भाविवाद न करै बिवादका करना दुःखमूलही है इसमें सज्जनों का किन्नी से विरुद्ध बाद करना न चाहिये ॥ ११ ॥ प्रतिग्रहसमर्थोपिप्रसङ्गन्तव्रजयेत् । प्रतिग्रहेणह्यस्याश्रुब्राह्मतेजःप्रशाम्यति

॥१२॥ प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ अर्थात् गुणवान भी होय और उस को लांग देने भी होय तो भी किसी से दान न लेवै किंतु अ-
ध्यायन नाम पढ़ाना याजन नाम यज्ञका कराना अथवा अपने
परीश्रम से आर्जीविका को करै और जो पुरुष प्रतिग्रह लेता है
उस का ब्राह्म तेज अर्थात् विद्या नष्ट हो जाती है क्यों कि वह
खुशामदी होजायगा इससे दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ-
नयाम्स्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । श्रमस्यश्मप्लवेनेव सह-
तेनैवमज्जति ॥ १३ ॥ जो पुरुष तपस्व और विद्वान् नहीं और
प्रतिग्रहमें रुचि रखता है वह उम्मी दान के साथ पाप समुद्र में
डूब मरेगा जैसे कोई पाषाणकी नौकासे समुद्र वा नदीको तरे
वह तरेगा तो नहीं परन्तु डूबके मर जायगा वैसे ही प्रतिग्रह
लेने वाले मूर्खका गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषु दर्ताह विधि
नाप्यर्जितधनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादानुरेच च ॥ १४ ॥
एक तो अविद्वान् दूसरा बैडालग्रनिक तीसरा चकग्रनिक इन
तीनों का तो जल का भी दान न देवै और जिनने विधि
अर्थात् धर्म से धन का संचय किया होय उस धन को तीनों
को कभी न देवै जो कोई दाता देगा उसको बड़ा दुःख होगा
और परलोक में उन तीन पुरुषों को इस लोक में भी बड़ा
दुःख होगा ॥१४॥ यथाप्लवेनौपलेन निमज्जत्युदकेतरन । तथा-
निमज्जतो धस्तादज्ञौ दातृप्रताञ्छकौ ॥ १५ ॥ जैसेकोई पाषाण
की नौका पर चढ़ कै उदकमें तरा चाहं वह तर तो नहीं सकेगा
परन्तु डूब के मर जायगा तैसे ही परीक्षा के बिना दुष्टों का

जो दान देना है और जो पुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान के होने से अभोगति का जायेंगे अर्थात् दुःख और नरक को प्राप्त होंगे उनका कभी कुछ सुख न होगा इससे परीक्षा करके श्रेष्ठ और धर्मात्माओं ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं वैडालवृत्तिक और वकवृत्तिक मनुष्यों का यह लक्षण है ॥ १५ ॥

धर्मध्वजासदाबुधशुभाशिकालाकदम्भकः । वैडालवृत्तिको-
 ज्ञेयाहिम्नःसर्वाभिसन्धकः ॥ १६ ॥ अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थ-
 साधनतत्परः । शठोमिथ्याचिन्तातञ्जवकवृत्तचरीद्विजः ॥ १७ ॥

जो मनुष्य धर्मध्वजी अर्थात् धर्म तो कुछ न करै अथवा कुछ करै भा तो फिर अपने मुखसे कहे कि मैं बड़ा पण्डित बैराग्य-
 वान् योगी तपस्वी और बड़ा धर्मात्मा हूँ इसको धर्मध्वजी कहते हैं जो बड़ा लोभा होय अर्थात् जाकुछ पावै सो भूमि में अथवा जहां तहां रख छोड़े खाने में भी लोभ करै और बड़ा कपटी छली होय लोगों को दम्भ का उपदेश करै अर्थात् जैसे कि संप्रदायी लोग उपदेश करने हैं कि तुलसी की माला धारण करने से बैकुण्ठ को जाता है और सब पापों से छूट जाता है तथा रुद्राक्ष माला धारण करने से कैलास का जाना है और सब पापों से दूर हो जाता है और गङ्गादिक नार्थ राम शिवा-
 दिक नाम स्मरण और काश्यादिकोंमें मरणसे मुक्ति हो जाती है इस प्रकार के उपदेश करके दम्भ और अभिमानमें लोगों का गिरा देने है और आप भी गिरें रहते हैं इससे दुःख और बन्धन तो हो हांगा और मुक्ति कभी न होगी किंतु धर्माचरण

विद्या और ज्ञान इनके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती हिंस्र नाम राग दिन जिसका चित्त प्राणियों को पीड़ा देने में नित्य प्रवृत्त रहै उसको हिंस्र कहने हैं सर्वाभिसन्धक अर्थात् अपने प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्रेष्ठों से मेल रखी सो मेल धर्म से नहीं किन्तु अधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये प्रीति करै उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बैडालव्रतिक का लक्षण है ॥ क्रोध के मारे वा कपट छलसे अधोदृष्टि नाम नीचे देखना रहै कोई जाने कि वह बड़ा शान्त और बैराग्यवान् है नैष्क तिक नाम यदि कोई एक कठिन बचन उस कहे और उसके बदले में दस कठिन बचन भी उसका कहै तो भी उसकी शान्ति न होय उसको नैष्कृतिक कहते हैं स्वार्थ साधन तत्पर अर्थात् अपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात् किसी को पीड़ा तथा हानि हां जाय और वह अपने स्वार्थ के आगे कुछ न गिने शठ अर्थात् मूर्ख जो हठ दराग्रह स निबुद्धि हाय और अन्य का उपदेश न मानै उसका शठ कहते हैं मिथ्या विनीत नाम विनय तथा नम्रता करै सो कुटिलता से करै शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण वाग को चक्रव्रतिक कहने हैं अर्थात् जैसे बक नाम बकुला जल के समीप ध्यानावस्थित हांके खड़ा रहता है और मत्स्य को देखता भी रहता है जब मत्स्य उसका पेश में आता है तब उन का उठा के खा लेता है तथा जितने धूर्त पाखण्डी होते हैं व दूसरे का प्राण भी हरण कर लेते हैं तिसपर उनको कभी दया नहीं आती ऐसे ही जिनने शैव शाक ग्राणपत्य वैष्ण-

वादिक संप्रदाय वाले हैं इनमें कोई लाली में एक अच्छा होता है और सब वैसे ही होने हैं इसे गृहस्थ लोग इन की सेवा कभी न करें १७॥ सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्नगामहीवासमितलकाञ्जनसर्पिणाम् ॥ १८ ॥ वारि नाम जल अन्नगाय मही अर्थात् पृथिवी वास नाम वस्त्र तिल कांचन नाम मुवर्ण सर्पि नाम घां ८ इन सब दानों से ब्रह्म अर्थात् वेद विद्या का दान सब से श्रेष्ठ दान है ऐसा अन्य कोई दान नहीं है इससे सब गृहस्थों को अर्थ सहित वेद पढ़ने और पढ़ाने में शरीर मन और धन से अत्यन्त पुरुषार्थ करना उचित है ॥ १८ ॥ धर्मशनैस्सञ्चिनुयाद्ब्रह्मीकपित्रपुत्तिकाः । परलोक सहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १९ ॥ सब भूतों को पीड़ा के बिना धीरे धीरे धर्म का संचय मनुष्यों को करना उचित है जैसे कि चाँदी धीरे मिट्टी को बाहर निकाल के संचय कर देती है तथा धान्य कणों का भी धीरे बहुत संचय कर देती है वैसे ही मनुष्यों को धर्म का संचय करना उचित है क्योंकि धर्म ही के सहाय से मनुष्यों को सुख होता है और किसी के सहाय से नहीं ॥ १९ ॥ नामुत्रहि सहायार्थं पितामाता चनिष्ठतः । नपुत्रदार नहानिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २० ॥ परलोक में सहाय के करने को पिता माता पुत्र तथा स्त्री ज्ञानि नाम कुटुम्बों लोग कोई समर्थ नहीं है केवल एक धर्म ही सहायकारी है और कोई नहीं ॥ २० ॥ एकःप्रजायतेजन्तुरेकएवप्रलीयते । एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेकएवचदुष्कृतम् ॥ २१ ॥ देखना चाहिये कि जब जन्म होता है तब एक ही का होता है और मरण होता है

तो भी एक ही का होता है तथा सुख का भोग करता है तो एक ही करता है अथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही करता है इस में संग किसी का नहीं इससे सब मनुष्यों का यह उचित है कि अपना पालन वा माता पितादिकों का पालन धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और पालन करें अधर्म से कभी नहीं क्योंकि ॥ एकपापानिकुरुते फलभुङ्क्ते महाजनः । भोक्तागंविप्रमुच्यन्ते कर्तादोषेणलिप्यते यह महाभारत का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि जो अधर्म करेगा उसका फल वही भोगेगा और माता पितादिक सुख के भोग करने वाले तो हो जायेंगे परन्तु दुःख जो पापका फल उसमें से भाग कोई न लेगा किन्तु जिसने किया वही पाप का फल भोगेगा और कोई नहीं ॥ २१ ॥ मृतंशरीरमुत्सृज्य काष्ठलांघ्रसमंक्षिप्तौ । विमुखावाग्धवायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि जब कोई मर जाता है तब काष्ठ वा लोष्ठ जैसा कि मिट्टी के ढेले का पृथिवी में फेंक के चले जाने हैं वैसे मरे हुये शरीर का अग्नि वा पृथिवी में डाल के विमुख नाम पीठ करके कुटुम्बी लांग चले आते हैं कुछ सहायता नहीं करते ॥ २२ ॥ तस्मज्जर्म सहायार्थं नित्यंसंचिनुयाच्छनैः । धर्मेणहिसहायेन तमस्तरतिदुस्स्वप्नम् ॥ २३ ॥ निरसे नित्य ही सहाय के लिये धर्म २ धर्म ही का संचय करें क्यों कि धर्म ही के सहाय से दुस्तर जो तम अर्थात् जन्म मरण आदिक दुःख सागर का जो संयोग उसका नाश और मुक्ति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति और सर्व दुःख की निवृत्ति धर्म

ही से होती है अन्यथा नहीं ॥२३॥ धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हत
 किल्बिषम् । परलोकं न्यत्या शुभास्वन्तं स्वशरीरिणम् ॥२४॥
 जिस पुरुष को धर्म ही प्रधान है अधर्म में लेश मात्र भी जिस
 को प्रवृत्ति नहीं तथा तप जो धर्म का अनुष्ठान है और
 पाप का त्याग इसमें जिस का पाप नष्ट हो गया
 है उसका वही धर्म परलोक अर्थात् स्वर्ग लोक
 अथवा परमानन्द परमेश्वर का प्राप्त कर देता है
 वह किस प्रकार का शरीर वाला होता है भास्वन्त अर्थात्
 तेजोमय वा ज्ञान युक्त, और आकाशवत् अदृष्ट अच्छेद्यकाटने
 वा दाह करने में न आवे ऐसा उसका सिद्ध शरीर होता है
 जैसा कि यागियों का ॥ २४ ॥ दृढकारी मृदुर्दान्तः कूराचारै-
 रसंवलन् । अहिंस्रोदमदानाभ्या जयेत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥ २५ ॥
 म० दृढकारी अर्थात् जो कुछ धर्म कार्य अथवा धर्म युक्त
 व्यवहार को करे सो दृढ हो निश्चय से करे और मृदु अर्थात्
 अभिमानादिक दाप से रहित होय दान्त अर्थात् जितेन्द्रिय
 होय और कूराचार अर्थात् जितने दुष्ट हैं उनका साथ कभी
 न करे किन्तु श्रेष्ठपुरुषों का संग करे दम अर्थात् जिसका
 मन वशीभूत होय दान अर्थात् भेद विद्या का नित्य दान करना
 और अहिंस्र अर्थात् किसी से बैर बुद्धि नहीं ऐसा ही लक्षण
 वाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है अन्य नहीं ॥ २ ॥ वाच्य-
 र्थानियताः सर्वे वाङ्मूलावाग्विनिसृताः । तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं
 स सर्वस्तेयकृत् ॥ २६ ॥ जिस पुरुष की प्रतिज्ञा मिथ्या
 होती है अथवा जो मिथ्या भाषण करता है उसने सब चोरी

कर ला क्योंकि चाखी ही में सब अर्थ निश्चित रहने हैं . केवल बचन ही व्यवहारोंका मूल है उसचाखी से जो मिथ्या बोलता है वह सब चांरी आदिक पापों को अवश्य कर्त्ता है इससे मिथ्याभाषण करना उचिन्नही ॥ २६ ॥ आचाराद्विप्रताः प्रजाः । आचाराद्धनमक्षय्यमाचाराहन्त्य लक्षणम् ॥ २७ ॥ जो सत्पुरुषों के श्रेष्ठ आचार के करने से आयु, श्रेष्ठ, प्रजा और अक्षय्यधन प्राप्त होते हैं और पुरुष में जितने दृष्ट लक्षण हैं वे सब सत्पुरुषों के आचारण और संग करने से नष्ट हो जाने हैं और श्रेष्ठ लक्षण भी उसमें आजाते हैं इससे श्रेष्ठही आचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ दग्धवारो-
हिपुरुषो लोकेनवति निन्दितः । दुःखभागी चसततं व्याधि-
ताऽन्धायुरेवच ॥ २८ ॥ दुष्ट आचार करने वाला पुरुष लोक में निन्दित होता है निरन्तर दुःखी ही रहता है अनेक काम क्रोधाधिक हृदय के रोग और उ्वरादिक शरीर के रोगों से शीघ्र मर भी जाना है इससे दुष्टों का आचार कभी न करना चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यत्तत्त्वशंकर्मतत्तद्यत्नेनवर्जयेत् । यद्यदात्म-
वशंनुस्यात्तत्तत्सेवेतयत्नतः ॥ २९ ॥ जो जो पराधीन कर्म हाथ उनको यत्न से छोड़ देवें और जोस्वाधीन होंय उनको यत्न से कर्त्ता जाय ॥ २९ ॥ सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं-
सुखम् । एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ३० ॥ जो जो पराधीन कर्म हैं वे सब दुःख रूप ही है और जो जो स्वाधीन कर्म हैं सो सब सुख रूप हैं सुख और दुःख का समास अर्थात् संक्षेप से यही लक्षण है सो जान लेवें ॥ ३० ॥ यमान्से

वेतसतर्तननियमान्केवलानुबुधः । यमान्यतस्यकुर्वाणोनियमान्के
 वलानुभजन् ॥ ३१ ॥ यमों का निरन्तर सेवन करना चाहिये वे
 यम पूर्व कह दिये हैं वहां जान लेना और यमों को छोड़ कै
 पांच जा नियम हैं उनका सेवन करें वे नियम ये हैं । शौच-
 सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानियमाः । यह योगशास्त्र का
 सूत्र है शौच नाम पवित्रता रात दिन नहाने धोने में लगा रहै
 सन्तोष अर्थात् केवल आलस्य से वरिद्ध बना रहै तप नाम
 निरन्तर कृच्छ्र चांद्रायणादिकों में प्रवृत्त रहै स्वाध्याय अर्थात्
 केवल पढ़ने और पढ़ाने ही में प्रवृत्त रहै धर्मानुष्ठान अथवा
 विचार कभी न करै और ईश्वर प्रणिधान अर्थात् स्वार्थ के
 लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाहै ये अर्थ व्यवहारों की रीति से
 पांच नियमों के किये गये और योगशास्त्र की रीति
 से नियमों के इस प्रकार के अर्थ हैं मृत्तिका और जलादिकों
 से बाह्य शरीर की शुद्धि और शान्त्यादिकों के ग्रहण और
 ईर्ष्यादिकों के त्याग से चित्त की शुद्धता इसका नाम शौच है
 धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जिनने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही में
 संतुष्ट रहै और पुरुषार्थ का त्याग कभी न करै इसका नाम
 संताप है क्षुधा, तृषा, शीत और उष्ण इत्यादिक ब्रह्मों को
 सहै और कृच्छ्र, चांद्रायणादिक व्रत भी करै इसका नाम तप
 है मोक्ष शास्त्र अर्थात् उपनिषदों का अध्ययन करै ऊंकार के
 अर्थ का विचार और जप करै उसका नाम स्वाध्याय है पाप
 कर्म कभी न करै यथावत् पुण्यकर्मों को करके सिवाय परमे-
 श्वर की प्राप्ति के फल की इच्छा न करै इसका नाम ईश्वर

प्रणिधान है इनको तो करता रहै परन्तु यमों को न करै उस को उत्तम सुख नहीं होता किन्तु यमों का करना उसके साथ गौण नियमों का भी करना ही उचित है और केवल नियमों का करना उचित नहीं ऐसे यथावत् विवाह करके गृहस्थ लोग वर्तमान करें यह जितनी विद्यावाली स्त्री और पुरुष द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पूर्वोक्त नियम से करें विवाह का विधान संक्षेप से लिख दिया और सब मनुष्यों के बीच में स्त्री जां पुरुष मूल्य हांय उनका यज्ञोपवीत भी हुआ होय तो उसको तोड़ के शूद्र कुलमें कर्दं उनका परस्पर यथायोग्य विवाह भी हांना चाहिये वे सब द्विजोंकी सेवा करें और द्विज लोग उनको अन्न वस्त्रादिक उनके निर्वाह के लिये देवें और यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश दशान्तर से विवाह का होना उचित है क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम देशों में रहने वाले मनुष्यों में परस्पर विवाह के करने से प्रीति होगी और देश देशान्तरों के व्यवहार भी जाने जायेंगे बला-दिक गुणभी तुल्य होंगे और भोजन व्यवहार भी एक ही होगा इससे मनुष्यों को बड़ा सुख होगा जैसे कि पूर्व दक्षिण देश की कन्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से विवाह जब हांगा और पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूर्व तथा दक्षिण देशमें रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा तब बल बुद्धि पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जायेंगे पत्र द्वारा और आने जाने से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण ग्रहण हांगा और सब देशों के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदिन होंगे

परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हो जायगा इस्से मनुष्यों को बड़ा आनन्द होगा पूर्व पक्ष जैसे स्त्री मर जाती है तब पुरुष का दूसरी बार विवाह होता है वैसे स्त्री का पति मरने से विधवाओं का विवाह होना चाहिये वा नहीं उत्तर विवाह तो न होना चाहिये क्यों कि बहुत बार विवाह की रीति जो संसार में होगी तो जब तक पुरुष के शरीर में बल होगा तब तक यह स्त्री उसके पास रहेगी जब वह निर्बल होगा तब उसका छोट के दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा भी बल रहित होगा तब वह तीसरे के पास जायगी जब वह तीसरा भी बल रहित होगा तब चौथे के पास जायगी ऐसा स्त्री जब तक वृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश करदेगी जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है वैसे सब स्त्री हो जायँगी और विपदानादिक भी हो न लगेंगे इस्से द्विज कुल में दो बार विवाह का होना उचित नहीं स्त्रियों और पुरुषों का भी बहुत विवाह होना उचित नहीं क्यों कि पुरुषों को भी वीर्य की रक्षा करनी उचित है जिस्से शरीर में बल पराक्रमादिक भी मरण तक बनें रहें और एक पुरुष बहुत स्त्री के साथ विवाह करता है यह तो अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसको कभी न करना चाहिये तथा कन्या और वर का पिता जो धन लेके विवाह करने हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है जैसे कि आज काल कान्यकुब्जों में है बहुत गृहस्थ इस्से दरिद्र हो जाते हैं धन के नाश होने से दरिद्र लोग विवाह करने में बड़ा दुःख पाते हैं बहुत कन्या वृद्ध हो जाती हैं और विवाह के बिना वृद्ध

होके मर भी जाती हैं इससे इस दुष्ट व्यवहार को छोड़ना उचित है और बंगाले में कुलीन लोगों में बहुत स्त्रियों के साथ एक पुरुष विवाह कर लेता है एक जो वह मर जाय तो एकके मरने से वे सब स्त्री विधवा हो जाती हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसको सज्जनों को छोड़ना चाहिये और जो विधवा हो जाती हैं उनका कुछ आधार नहीं होने से भी बहुत अनर्थ होते हैं वे कन्या बाल्यावस्था वा युवावस्था में विधवा हो जाती हैं बहुत दुःखी होती और वे कुकर्म भी करती हैं बहुत गर्भहत्या और बालहत्या भी हांती है इससे विधवाओं का पति के बिना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इससे बहुत अनर्थ हाते हैं इससे इस व्यवहार का रहना भी उचित नहीं फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम तो पूर्णजब युवावस्था होय तब विवाह होना चाहिये जिसे कि विधवा भी बहुत न होंगी फिर जब कोई विधवा होय तब छः पीढ़ी अथवा अपने गाँव और अपनी जातिमें देवर अथवा ज्येष्ठ जो संबंध स होय उससे विधवा का पाणिग्रहण होना चाहिये परन्तु स्त्री की इच्छा से जब जिस स्त्रीका पति मरजाय और मरने का शोक भी निवृत्त हो जाय अर्थात् त्रयोदश दिवस के अनन्तर जब कुटुम्ब के श्रेष्ठ मनुष्य विधवा स्त्री के पाम जाके उससे पूछे कि तेरी क्या इच्छा है जो वह विधवा कहे कि मेरी इच्छा न सन्तान और न नियांग की है तब तां वह स्त्री चाँद्रीयणादिक ज्ञान तथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान करै ऐसे ही मरण तक धर्म का आचारण करै दूसरे पुरुष का मन से

भी चिन्तन न करै और जो बिधवा कहै कि मेरा पुत्र के बिना निर्वाह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज्येष्ठ का पाणिग्रहण करले उससे एकवा दो पुत्र उत्पादन करले अधिक नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है ॥ कुहस्विहोषाकुहवस्तो अश्विनाकुहाभिपित्वङ्कुरतः कुहांपतुः कोवांशयुत्राविधवे वदेवरेमर्त्यं नयोपाकृणुतेसधस्थऽआ । इसका यहअभिप्राय है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न को नाई कहा है आप दोनों दोषा अर्थात् रात्रि कुह नाम कौन स्थान में बास करने भये और किस स्थान में अश्वि नाम दिवस में बास किया था किस स्थान में इन दोनों ने अभिपित्वं अर्थात् प्राप्ति इन पदार्थों का की थी इन दोनोंका निवासस्थान किस देश में था और शपुत्रा नाम शयनस्थान इनदोनों का किस स्थान में है यह दृष्टान्त भया और इससे यह अभिप्रायभी आया कि स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान और सब देशों में संग ही संग रहें अब यह दृष्टान्त है कि जैसे बिधवा देवर के साथ रात्रि दिवस और प्राप्ति का करना एक देश में बास एक स्थान में शयन और संग २ रहता है और देवर को सधस्थ अर्थात् स्थान में आकृणुते अर्थात् स्वीकार करके रमण और सन्तानोत्पत्ति करती है वैसे उन दोनों से भी वेदमन्त्र से पूँछा गया और देवर शब्द का निरुक्त में भी अर्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मात्द्वितीयोऽवर उच्यते । देवर अर्थात् बिधवा को जो दूसरा बर पाणिग्रहण करके होता है उस पुरुष को देवर कहते हैं इसनिरुक्त से बर का बड़ा भाई

अथवा छोटा भाई वा और कोई भी बिधवा का जो दूसरा
 घर होय उसी का नाम देवर आया इस मन्त्र से बिधवा का
 नियोग अवश्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मनुस्मृति
 में भी लिखा है ॥ देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।
 प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य ऋक्षये ॥ १ ॥ देवर अथवा
 छः पीढ़ी देवर वा ज्येष्ठ के स्थान में कोई पुरुष होय उससे
 बिधवा स्त्री का नियांग करना चाहिये और जिसका
 उस स्त्री के साथ नियांग भया वह उस स्त्री के साथ
 गमन करै परन्तु जिस स्त्री को सन्तान की इच्छा होय
 और सन्तान के भाव में भी नियांग का होना उचित है ॥ १ ॥
 बिधवायां नियुक्तस्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि । एकमुपाशये
 पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ २ ॥ द्वितीयमेकप्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः ।
 अनिर्वृत्तं नियांगार्थं नश्यन्तो धर्मतस्तथाः ॥ ३ ॥ जो बिधवा
 क साथ नियुक्त होय सो रात्रिके दोनों मध्य प्रहरों में घृत
 का शरीर में लेपन करके ऋतुमती बिधवा को वीर्य
 प्रदान करै मीन करके अर्थात् बहुत मोहित होके क्रांदाशक्त न
 होय किंतु सन्तानोत्पत्ति मात्र प्रयोजन रखे ॥ २ ॥ कई एक
 आचार्य ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र बिधवा
 का होना चाहिये क्योंकि एकपुत्र जो होजाता है उससे नियांग
 का प्रयोजन सब सिद्ध नहीं होता ऐसेही धर्मसे बिचार करके
 कहते हैं कि दो पुत्र का होना उचित है ॥ ३ ॥ बिधवायां नि-
 योगार्थे निर्वृत्तं तु यथाविधि । गुरुवश्च स्नुषावश्च तर्तया तां परस्परम्
 ॥ ४ ॥ बिधवामें नियांग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना

सो विधि पूर्वक जब हांगया उसके पीछे वह विधवा नियुक्त पुरुष को गुरुवत् मानै और वह पुरुष उसविधवा को पुत्र की स्त्री की नाई मानै अर्थात् फिरसमागम कभी न करै और जैसे कि पहिले सब कुटुम्बियोंके साम्हने पाणिग्रहण किया था और नियम भी किया था कि जबतक दां पुत्र न हांवे तब तक नियांग रहै फिर जैसे फिर भी सब कुटुम्बियों के साम्हने हांनों कह दें कि हम हांगों का नियम पूर्ण हांगया अब हम हांग जैसे काम न करेंगे । ४ ॥ नियुक्तौयौविधिहित्वा वसेयातांतुकामतः । तावुमीपतिनीस्यातांस्त्रुषागगुरुतल्पगौ ॥ ५ ॥ फिर जो वे हांनों विधि अर्थात् उस मर्यादा को छोड़ के कामानुर हांके समागम करै तो पतित हो जाय क्योंकि उपेष्ट और कनिष्ठ इन हांनों को जैसे पुत्र वा गुरु का स्त्री से गमन करने का पाप हांता है वैसे ही पाप हांता है अर्थात् फिर कभी परस्पर कामक्रीडा न करै ॥ ५ ॥ नान्यस्मिन्विधवानारानियांक्तव्या द्विजानिभिः । अन्यस्मिन्निपुंजानाधर्महन्युःसन्ताननम ॥ ६ ॥ उक्त प्रकार से भिन्न पुरुष के साथ विधवा का नियांग कभी न करै अपने कुटुम्बही में करै जिससे स्त्री जहाँ की तहाँ बनी रहै और सन्तान से भी कुल की वृद्धि बनी रहै क्षय कभी न हांय जो और किसी पुरुषके साथ नियांग करेंगे तो स्त्री हाथ से जायगी और सन्तान की हानि हांने से कुल की भी हानि हांगी फिर जो कुल की वृद्धि करना सो सन्तान धर्म नष्ट हो जायगा इससे अपने ही कुटुम्बमें नियांग करना उचित

है इस बात की सज्जन लोग शीघ्र ही प्रवृत्ति करें क्योंकि इसके बिना बिधवा लोगोंका अत्यन्त दुःख होता है और बड़ा पाप होता है संसार में इस बात के करने से यह दुःख और पाप कभी न होंगे ॥ ५ ॥ ज्येष्ठायवीयसामार्यायवीयान्वाग्रज-
स्त्रियम् । पतितौभवतो गत्वानियुक्ताव्ययनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ कनिष्ठ की तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ की स्त्री से नियुक्त भी होवें तो भी आपत्काल के बिना अर्थात् दो पुत्र होने के पीछे जां गमन करें तो पतित हो जाय इससे आपत्काल ही में नियोग का विधान है ॥ ६ ॥ यस्याग्निप्रेतकन्यायावाचास्त्येकनेपतिः ।
तामनेनविधानेननिजांविदेतदेवरः ॥ ७ ॥ जिसकन्याका पाणि-
ग्रहण मात्र तो हो जाय औरपति का समागम न होय तो उस स्त्री का देवर के साथ बिवाह होना उचित है ॥ ७ ॥ परन्तु इस प्रकार से दोनों विधान करें ॥ यथाविध्यधिगम्यैनांशुकुव-
स्त्रांशुविब्रताम् । मिथोभजेताप्रसवात्सकृत्सकृदतावृत्तौ ॥ ८ ॥ यथाविधिबिधवा से देवर बिवाह करके परम्पर ऋतु २ में एक २ बार समागम करें परन्तु वह स्त्री शुकुवस्त्र धारण करें परन्तु जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका तो और दुष्टाचार वाले का नहीं ८ साचेदक्षययोनिःस्याङ्गनप्रत्यागतापिवा
पौनर्मवनभर्तापुनः संस्कारं मर्हति ॥ ९ ॥ जो स्त्री अशूनयोनि अर्थात् विवाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो हुआ हो परन्तु पुरुष से समागम न भया होय तो पौनर्मव पुरुष अर्थात् बिधवा के नियोगसे जो उत्पन्न भया होय उसके

साथ उस विधवा का विवाह ही होना उचित है ॥६॥ यह विधवा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो विधवा नहीं है और किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा विधान है कि जिसका पति परदेश चला जाय और समय के ऊपर न आवै उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है और पुरुष के लिये भी है । प्रोषितो धर्मकार्यार्थप्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । विद्यार्थपद्यशार्थवाकामार्थत्रास्तु यत्सरान् ॥ १० ॥ जो पुरुष स्त्री को छोड़ के परदेश को जाय और जो धर्म ही के लिये गया हो तो आठ वर्ष पर्यन्त स्त्री पति की मार्ग प्रतीक्षा करे, और जो उस समय वह न आवै तो स्त्री पूर्वोक्त प्रकार से नियोग करके पुत्रोत्पत्ति करे, और जो पति बीच में आजाय तो नियोग छूट जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास स्त्री रहे और किसी उत्तम विद्या पढ़ने वा कीर्ति के लिये गया होय तो छः वर्ष तक परीक्षा करे तथा कामब्राधन के लिये गया होय कि मैं धन लाके खूब विषय भोग करूंगा उसकी तीन वर्ष तक स्त्री प्रतीक्षा करे कि फिर उस प्रकार से नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर लेवे ॥ १० ॥ संबत्सरं प्रतीक्षेत द्विपत्नी-यागिनं पतिः । ऊदुर्ध्यसंबन्धमरात्त्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ११ ॥ जो दुष्टता करके स्त्री प्रतिकूल हो जाय अर्थात् अपने पिता वा भाई के पास रह होके चला जाय तो पति एक वर्ष, पर्यन्त राह देवे फिर दाय अर्थात् जो कुछ स्त्री को गहनादिक दिया था उसको लेके उसका सङ्गन करे अर्थात् दूसरा विवाह कर

लेवै ॥ ११ ॥ मद्यपासाधुवृत्ताच्च प्रतिकूलाच्च ग्रामवेत् । व्याधि-
तावाधितेत्तव्याहिंस्त्रार्थग्रीचसर्वदा ॥ १२ ॥ जो स्त्री मद्यपीती
होय तथा विपरीत ही चलै कि आँखा कां न मानै व्याधि नाम
रोगयुक्त होजाय वाविषादिक देके कोई मनुष्य को मार डालै
और घर के पदार्थों को सदा नाशकर्ता होय तो उस स्त्री को
छोड़ के दूसरा विवाह कर लेवै ॥ १२ ॥ चन्ध्याष्टमेधिवेद्याऽ-
वेदशमेतुमृतप्रजा . । एकादशेस्त्रीजननीसद्यस्त्वप्रियवादिनी
॥ १३ ॥ विवाह के पीछे ८ आठ वर्ष तक गर्भ न रहै; और
वैद्यकशास्त्र की रीति से परीक्षा भी कर ले फिर अष्टमेवर्ष
दूसरा विवाह कर ले और चन्ध्या का यथावत् पालन करै
परंतु समागम न करै और जिसके संतान हांके मर जाय
और एक भी न जाये तो १० में वर्ष दूसरा विवाह कर लेवै
और उसको अन्न वस्त्रादिक देवै और जिस स्त्री से कन्या ही
बहुत होवै पुत्र एक भी न होय तो ११ ग्यारहवें वर्ष दूसरा
विवाह कर ले और उस स्त्री का पालन करै जां दुष्ट स्त्री
होय और अप्रिय बचन बोलै तो उसको शीघ्र ही छोड़ के
दूसरा विवाह कर लेवै १३ वैंसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो
स्त्री भी उसको छोड़ के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर
ले और एक यह भी व्यवहार है इसको जानना चाहिये कि
अपने शरीर से पुत्रन होय अर्थात् रोग से वीर्य हीन होगया
होय अथवा पीछे किसी रोग से नपुंसक होगया होय तो
अपने स्वजाति के पुरुष से वीर्य लेके पुत्रोत्पत्ति करा लेवै

परन्तु धर्म से व्यवहार से नहीं इसी प्रकार से १२ पुत्र मनु-
स्मृति में लिखे हैं जिसका देखने की इच्छा होय सो देख लेवै
नियोग में और क्षेत्राज्ञादिक पुत्रों के हाने में महाभारत में दृष्टान्त
भी है जैसे किचिर्नागद और विचित्र वीर्य दोनों जब मरगये
तब बड़े भाई जो व्यास जी उनके वीर्य संतान पुत्र उत्पन्न करा
लिये एक धृतराष्ट्र, दूसरा पाण्डु, तीसरा विदुर ये तीन पुत्र
सब संसार में प्रसिद्ध हैं और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन,
कुल और सहदेव ये पांच औरों के नियोग से उत्पन्न भये हैं
यह बात संसार में प्रसिद्ध है इससे नियोग का करना और
क्षेत्राज्ञादि पुत्रों का होना शास्त्र की रीति और युक्ति से
ठोक रहे इसमें सब श्लोक मनुस्मृति के लिखे हैं पूर्वपक्ष और
स्मृति के श्लोक क्यों नहीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियों का
वेदों से विरोध और वेद में प्रमाण भी किसका नहीं है ऋषि
मुनियों की कोई भी कोई स्मृति नहीं सिवाय मनुस्मृतिके ॥ य-
द्वै किञ्चन मनुरवदत्तज्ञैः पञ्चभेषजतायाः । यह छांदोग्य उपनिषद्
की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मनुजी ने उप-
देश किया है सो यथावत् वेदोक्त है और सत्य ही है जैसे कि
रोग के नाश करने का औषध वैना ही है यह एक मनुस्मृति ही
का वेद में प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं और
सब लोगों को भी यह बात सम्मत है ॥ किंवेदार्थोपनिबन्ध-
त्वात्प्राथम्यं हि मनोऽस्मृतम् । मन्वर्थविपरीताया सा स्मृतिर्न-
प्रशस्यते ॥ इस श्लोक के सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु
स्मृतिके अनुकूल जो स्मृति उसको मानना चाहिये और उससे

विरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो एक बात में तो पंडितों की और मेरी सम्मत होगई परंतु एक बात में बिरोध होता है कि मनु के अनुकूल स्मृतियों को वे मानते हैं और मैं नहीं मानता क्यों कि मनुस्मृति के अनुकूल तो तब कोई स्मृति होगी जब मनुस्मृति के अर्थ ही को कहै फिर मनु जी ने तो वह अर्थ कह दिया है उसका कहना दूसरीवार व्यर्थ है क्यों कि पीसे भये पिसान का जो पीसना सो व्यर्थ ही होता है और मनुस्मृति में जो उपदेश करना था सो सब कर दिया है कुछ बाकी नहीं रक्खा इस्से भी अन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही है इस बातको पंडित लोग बिचार कर लेवें तो बहुत अच्छी बात है और महाभारतमें भी जहां २ प्रमाण लिखा तहां २ मनुस्मृति ही का लिखा और किसी स्मृतिका नहीं इस्से जाना जाना है कि मनु-ज्योंने ऋषियों के नाम प्रमाणके वास्ते लिख २ के जाल अपने प्रयोजन के वास्ते बना लिया है और जो यह बात कहते हैं कि कलौपाराशरीस्मृतिः । सो तो अत्यन्त अशुक्त है क्यों कि द्वार के अन्तमें व्यास जी ने मनु स्मृति का ही प्रमाण लिखा सो क्यों लिखा शङ्कराचार्य जी ने भी मनु स्मृति का ही प्रमाण लिखा है और जो सत्य बात है उसका सब दिन प्रमाण होता है इसमें कुछ शङ्का नहीं इस्में जो पुरुष कहते हैं कि कलौ में पाराशरी स्मृतिका प्रमाण है सो मिथ्या बात है और पाराशरी स्मृतिके आरंभमें यह बात लिखी है कि ऋषि लोगोंने व्यासजी के पास जाके पूछा आप हमसे वर्णाश्रम यथावत् रहैं तब उन से व्यास जी ने कहा कि मैं यथावत् वर्णाश्रम धर्मों को नहीं

ज्ञानता इस्मे मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पूछे वे सब धर्मों का यथावन् कहेंगे फिर उनके पास जाके सब लोगों ने प्रश्न किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमें ही पाराशरजीने कहा कि कलौपाराशराः स्मृताः इसमें बिचारना चाहिये कि व्यास जी वेदादिक सब शास्त्र ज्ञानने वाले ब्रह्मधर्म का क्या नहीं जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और पाराशर अपने मुख से कैसे कहेंगे कि कलौ में पाराशर उक्त धर्मों को मानता यह अयुक्त है और उसी में ऐसे २ अयुक्त श्लोक लिखे हैं कि कोई बुद्धिमान् उनका प्रमाण भी न करे जैसे कि पति तोषद्वितश्रेष्ठो न वृशद्वा जितेन्द्रियः । जितुं गन्धाधिपिणोः पूजयानच्चदुग्धवतस्सर्ग ॥ ॥ अश्वालम्बकृ बालम्बमन्यासंपल पनृकम् । देवराच्चसुतोत्पत्तिं कलौपचविवर्जयेत् ॥ नष्टे मूत्रे च वृजेने क्लीयेच पतिनेपनी । पञ्चस्वापन्तु नारीणांपतिरन्यो विधियते ॥ ३ ॥ इनमें देखना चाहिये कि कुर्मी जो है सोई पतिन होता है वह श्रेष्ठ कैसे होगा कभी न होगा और जितेन्द्रिय बर्णान् श्रेष्ठ कर्म करने वाला पुरुष है सो अश्रेष्ठ कैसे होगा किन्तु कभी न होगा और गाय तो पशु है सो पशु की क्या पूजा करना उचित है कभी नहीं किन्तु उस की तो यही पूजा है कि घास, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सो भी दुग्धादिक प्रयोजन के नाम्ने अन्यथा नहीं और गध्वी की भी पूजा वैसी ही होती है जिसका प्रयोजन रहता है वह प्रयोजन के नाम्ने कर्ता ही है ॥ १ ॥ और दूसरा श्लोक अश्वालम्ब नाम अश्वमेधगालम्ब नाम गामेध और मन्यास ग्रहण और मान

का पिण्डदान और विधवा से देवर के नियोग से पुत्रोत्पत्ति ये पाँच सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन से बड़ा संसारका उपकार है और कुछ पाप नहीं इस के कहने से अजीमेधादिकों का त्याग नहीं आया अश्वमेध और गोमेधका जो करना उससे बड़ा संसार का उपकार है सो पहिले कह दिया और संन्यास का त्याग करे तो अर्थात् पाखण्ड करेगा जैसे कि बैरागी आदिक उससे तो संसार की बड़ी हानि होती इससे संन्यास का होना अवश्य है, और मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप नहीं क्यों कि यद्वाः पुरुषालोकेन्द्राः पितृदेवता ॥ १ ॥ यह महाभारत का बचन है मधुपर्कतथा यज्ञेऽपित्र्यदैवतकर्मणि । अत्रवपश्वाहिंस्त्याना न्यत्रेत्तत्रवीन्मनुः ॥ २ ॥ जो पदार्थ आप खाय उसी से पञ्चमहायज्ञ करे अर्थात् पितृ देव पूजा भी उसांस करे अर्थात् श्राद्ध और होम उसी का करे मधुपर्क-विवाहादिक और गोमेधादिक यज्ञ और देवपितृकार्य इनमें मांस को जो खाता होय तो उसके बास्ते मांसके पिण्ड करने का विधान है इससे मांस के पिण्ड देने में भी कुछ पाप नहीं देवर व ज्येष्ठ से नियोग का विधि लिख दिया सो वही जान लेता कालमें पाचों को न करना सो यह बात मिथ्या ही है २ अर्थात् परदेश को पति चला गया होय तो स्त्री दूसरा पति कर ले फिर जो पूर्व विवाहित पति आजाय तो दोनों में बड़ा बखेड़ा होगा क्योंकि एक कहेगा मेरी स्त्री है दूसरा कहेगा मेरी स्त्री है फिर क्या वे आधी २ स्त्री को करलें वा पारी

लगाले सो इस प्रकार का कहना मिथ्या ही है और पाँच प्रकार के आत्काल से छटेहीआत् आवैगी तो वह स्त्री क्या करैगी इसमें ये तीनो श्लोक मिथ्या ही है वैसे ही पाराशरी में मिथ्या अयुक्त बहुत श्लोक कहे हैं और जो कोई सत्य है सो मनुस्मृति ही का है इसमें पाराशरी का प्रमाण करना सज्जनों का उचित नहीं और जैसा पाराशरी वैसी याज्ञवल्क्यादिक स्मृतियां हैं इसमें मनु स्मृति को छाड़ के और किसी का प्रमाण करना उचित नहीं इस वास्ते जहां २ प्रमाण लिखा वहां २ मनु स्मृति ही का लिखा गया जब जिस दिन स्त्री रज-स्यला होय उमदिनसेलेके १६ सालह दिन तक ऋतुकाल है उन में से पहिले से चार दिनप्राज्य हैं और ११ ग्यारहवां और १३ तरहवां दिन छाड़ देना और अमावस्या और पौणमासी भी प्राज्य है अर्थात् सालह स ८ दिन बाकी रह उनमें से भी छठवां, आठवा दशवां, और १२ वां दिन वीर्यदान करने में अच्छे हैं क्योंकि उम दिनोंमें स्त्रीके शरीरकी धातु स्वबलभावसे तुल्य वर्तमान रहती है और ५ वां ७ वां और ९ वां ये तीन दिन मध्यम हैं क्योंकि उम दिन स्त्री के धातुओं का अधिक बल होता है सो पहिले ४ चार दिनों में वीर्यदान करेगा तो प्रायः पुत्र ही होगा अथवा कन्या होगी तो श्रेष्ठही होगी और जो तीन दिनों में वीर्य दान करेगा तो प्रायः कन्या होगी और नपुंसक भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं इसमें ४चार दिन अथवा ७सात दिन वीर्यदानके उत्तम और मध्यम हैं, अन्य दिन में समागम करेगा तो क्षीण बल संतान होगा इसमें ११ ग्यारहवां वा १३

नेरहवां अमावस्या और पौर्णमासी इन में वीर्यदान करेगा तो वीर्य नष्ट होजायगा और जो संतान हांगा सोभी नष्ट होगा रोग के होने से क्यों कि उन दिनों में स्त्री की घातु बिषम हो जाती है एक २ मांस में स्त्री स्वभाव से रजस्वला होती है, सो उक्त प्रकार के सोलह दिन के पीछे स्त्री का समागम कभी न करे क्यों कि मिथ्या वीर्य नष्ट होगा और गर्भ कभी न रहेगा इससे मिथ्या वीर्य का नाश कभी न करना चाहिये जिस दिन से गर्भ होवै उस दिन से लेके एक वर्ष तक स्त्री का त्याग करना अवश्य चाहिये क्यों कि गर्भ का नाश और पुरुष का बल भी नष्ट हो जाता है इससे एक वर्ष तक त्याग अवश्य करना चाहिये जो पुरुष परस्त्री अथवा वेष्यागमनसे वीर्यनाश करते हैं वे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि उनका वीर्य मिथ्याही जायगा और बड़े राग हांगे जो कभी गर्भ रहेगा तो भी उस का कुछ फल नहीं क्यों कि जिस की स्त्री है उर्मा का सन्तान हागा और वीर्य देने वाले का नहीं और वेष्या से जो पुत्र होगा सो भडुवा ही होगा और जो कन्या हांगी तो वह वेष्या ही हांगी इससे वीर्य देने वाले का कुछ लाभ नहीं निचाय हानि के और रोग भी उनको बड़े २ होते हैं जिस्से की बड़ा दुःख पाते हैं क्यों कि जब परस्त्री गमन की इच्छा कर्ता है अथवा जिस वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शङ्का और लज्जा पूर्ण होती है कि इस कर्म को कोई न जानै जो कोई जानेगा तो मेरी दुर्दशा हो जायगी एक तो यह अग्नि, दूसरा मैथुनका अग्नि और तीसरा चिन्ताग्नि कि रात दिन उसी चिन्ता

से जलता जायगा ये तीना अग्नि से उसकी धातु सब दग्ध हो जाती है इससे महागोत्री हांके मर जाता है और बड़ा पाप भी है इससे मनुष्य वा स्त्री अत्यायु हो जाते हैं और बेप्या गमन करना है कुत्ता की नाई वह पुरुष है क्योंकि जैसे कुत्ता सब का जूँट छांट किये घृण को खा लेता है उसको घृण नहीं होती वैसे ही घृण के न होने से सज्जन लोग उस पुरुष को कुत्ते के नाई जानें और जो व्यभिचारिणी स्त्री और बेप्या उनको भी कुत्ते का नाई जानें क्योंकि इनको भी घृण नहीं जाना है और देखना चाहिये कि माली और खेती करने वाले लोग अपने बाग में और अपने ही खेत में वृक्ष वा अन्न बोने हैं अन्य के बाग वा क्षेत्र में नहीं ये मूल्य भी है ताभी परापरबाग-वा खेत में कभी कुछ नहीं बोने और जो लौंडे बाजी करते हैं वे तो सूवरवा और काँवे का नाई हैं क्योंकि जैसे सूवरवा कीवे बिष्टा से बड़ा प्राति रखने हैं और अरुचि कभी नहीं करते वैसे वे भी पुरुष बिष्टा जिस मार्ग से निकलती है उस मार्ग में बड़ा प्राति रखने हैं, इससे इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वे मूल्य से बढ़ कर हैं वीर्य जोमथ बीजाँसे उत्तम बीज है उसको व्यर्थ नष्ट करने हैं और केवल पाप ही कमाते हैं जो युक्ति से वीर्य के रखने में सुख हांता है उतना सुख लाख वक्त, स्त्री के समागम से भी नहीं होता और जब ४८ वा ४४ वा ४० ३६ वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम से वीर्य की रक्षा करे फिर जब पूर्ण बल शरीर में हां जाय और स्त्री भी ब्रह्मचर्याश्रम करके पूर्ण युवती हां जाय तब जो उन दोनों को एक बार विषम भोग में सुख

होता है सो बाल्यावस्था में विवाह करने से लाख वक्त समा-
गम में भी सुख नहीं होता औरसंतान भी रोग युक्त नष्ट भ्रष्ट
होने हैं जो ब्रह्मचर्याश्रम करने वाले के सम्मान होंगे तो बड़े
समर्थवान् धनवान् शूरवीरविद्यावान् और शुचाल ही होंगे
इससे बारंबार लिखने का यही प्रयोजन है कि ब्रह्मचर्याश्रम
तथा विद्या के बिना मनुष्य शरीर धारणा ही नष्ट है सदाश्रम
युक्त पुरुषार्थ से विद्या, धन तथा शरीर और नाना प्रकार के
शिला इनां की वृद्धि ही करनी उचित है और स्त्री लोगों के
छ दूषण हैं उनका स्त्री लोग छोड़ दें और सब पुरुष छोड़ा
देवें पानन्दुर्जनसंसर्गः पत्नार्चाविरहादनम् । स्वप्नान्यगेहवासश्च
नारीसंदूषणानिषट् ॥ यहां मनु का श्लोक है इसका यह आभि-
प्राय है कि पानं अर्थात् मद्य और भंगादिक का नशा करना
दुर्जन संसर्ग अर्थात् दुष्ट पुरुषों का संग होना पत्न्याविरह
अर्थात् पति और स्त्री का वियोग नाम स्त्री अन्य देश में
और पुरुष अन्य देशमें रहें अदन अर्थात् पतिको छोड़ के जहाँ
तहाँस्त्री भ्रमण करै जैसे कि नानाप्रकारके मंदिरमें तथा तीर्थों
में स्नान के वास्ते और बहुत पास्त्रण्डियों के दर्शन के वास्ते
स्त्री का भ्रमण करना स्वप्नान्यगेहवासश्च अर्थात् अत्यन्त
निद्रा अन्य के घर में स्त्री का सोना और अल्पके घर में वास
करै पति के बिना और अन्य पुरुषों के संग का होना ये छः
अत्यन्त दूषण स्त्रियों के भ्रष्ट होने के वास्ते हैं कि इन छः कर्मों
ही से स्त्री अवश्य भ्रष्ट होजायगी इसमेंकुछ सन्देह नहीं और
पुरुषों के वास्ते भी ऐसे बहुत दूषण हैं ॥ माश्रास्वस्त्रा दुहित्रा

धानविशिकास नोभवेत् बल वानिन्द्रिया ग्रामो विद्वांसमपि क
 र्पन्ति ॥ १ ॥ माता और स्वप्ना अर्थात् भगिनी दुहित नाम
 कन्या इसके साथ भी एकान्त में निवास कभी न करै और
 अन्यन्त संभाषण भी न करै और नेत्र से उनका स्वरूप और
 चेष्टा न देखे जा कुछ उनसे कहना सुनाना होयसो नीचे दृष्टि
 करके कहै वा सुनै इससे क्या आया कि जितना व्यभिचारिणी
 स्त्री वा वेष्या और जितने वेष्या गामी वा परस्त्री गामी
 पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संभाषण अथवा उनका संग कभी
 न करै इस प्रकारके दूषणोंसे ही पुरुष भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि
 यह जो इन्द्रिय ग्राम अर्थात् मन और इन्द्रिया ये बड़े प्रचल
 हैं जो कोई विद्वान अथवा जितेन्द्रिय वा योगी वे भी इस
 प्रकार के संगों से भ्रष्ट हो जाने हैं तो साधारण
 जो गृहस्थ वा मूर्ख वह तो अवश्य भ्रष्ट ही हो जायगा
 इस वास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सङ्गों से बचे रहें और
 जो स्त्रियों को अत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बड़ा भ्रष्ट
 काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है श्रेष्ठ पुरुषों का
 तो दर्शन भी नहीं होता और नीच पुरुषों से भ्रष्ट हो जाती हैं
 देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जाँघों को स्वतन्त्र रचे हैं
 और उनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतन्त्र
 अर्थात् बन्धन में रखते हैं। वे बड़ा पाप करते हैं
 सो इस बात को सज्जन लोग कभी न करें यह
 बात मुसलमानों के राज्य से पवृत्त भई है आगे न थी

कौन्ती, गान्धारी, और द्रापाद्यादिक, स्त्रियां राज सभामें जहां कि राजा लोगों की सभा होती थी और वार्ता संभाषण करती थीं अपने पति को पंखा और जलादिकों से सेवा भी करती थीं और गामी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों का स्त्रियां भी सभा में शास्त्रार्थ करती थीं यह बात महाभारत और बृहदारण्यक उपनिषद्में लिखी है इसको अवश्य करना चाहिये, मुसल्मान लोगों का जब राज्य भया था तब जिस किसी की कन्या व स्त्री को पकड़ लेने, और भ्रष्ट कर देने थे उसी दिन से श्रेष्ठ आर्यावर्त देशवासी लोग स्त्रियोंको घरमें रखने लगे और स्त्री लोग भी मुख के ऊपर वस्त्र रखने लगे सो इस बात को छांड ही देना चाहिये क्यों कि इस व्यवहार में सिवाय दुःख के सुख कुछ नहीं जैसे दाक्षिणात्य लोगों की स्त्रियां वस्त्र धारण करती हैं वैसे ही पहिले था क्यों कि कभी वस्त्र अशुद्ध नहीं रहता सब दिन जैसे पुरुषों के वस्त्र शुद्ध रहने हैं वैसे स्त्री लोगों के भी शुद्ध रहने हैं इस्से इस प्रकार का वस्त्र धारण करना उचित है, स्त्री लोगों का पति की सेवा और तीर्थके स्थानमें सास, श्वसुर इन तीनोंकी सेवा जा है सोई उत्तम कर्म है और अपने घरका कार्य और धनादिकों का रक्षा करना और सब कुटुम्बमें परस्पर प्रीतिका होना सब दिन विद्या और नाना प्रकार के शिल्पों की उन्नति स्त्री लोग करें और पुरुष लोग भी घर में कलह न करें परस्पर प्रसन्न होके रहना यही शुद्धस्थ लोगों का भाग्य और सुखकी

उन्नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से लक्ष दिया और जो विस्तार से देखना चाहें तो वेदादिक सत्य शास्त्र और मनुस्मृति में देख लेवें इसके आगे वानप्रस्थ और सन्यासियों के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषा विरचिते चतुर्थः समुल्लासः
संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ वानप्रस्थसन्यास त्रिविधस्यामः । ब्रह्मचर्याश्रमसमाप्य
गृही भवेत् गृहीभूत्वा वनी भवेत् वनीभूत्वा प्रव्रजेत् यह वृत्तदार
ण्यक उपनिषद् की धृति है इसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म-
चर्याश्रम अर्थात् यथावत् विद्याओं को पढ़के फिर गृहाश्रमी
होय फिर वानप्रस्थ होय और वानप्रस्थ हो के सन्यासी होय
ऐसा क्रम है कि इसमें जितने श्लोक लिखेंगे वे सब मनुस्मृति
ही के जान ले उसके आगेम० ऐसा चिन्ह लिख देंगे । एवं
गृहाश्रमे स्थित्या विधिवत् स्नातका द्विजः । वने वसेतु नित्यं यथाव
द्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ इस प्रकार से त्रिविधत् गृहाश्रम में रह
के स्नातक द्विज अर्थात् विद्या वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और
वैश्य; ये तीनों वानप्रस्थ होवें सो वन में जाके वास करै
यथावत् निश्चय करके और जितेन्द्रिय होके सो किस समय
वानप्रस्थ होय कि ॥ १ ॥ गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलीयलितमा-

तमनः । अगस्त्यस्यै वचापत्य तदारण्यसमाश्रयत् २ म० जब गृहस्थावली अर्थात् शरीर का चर्म ढाला हो जाय पलित नाम केश श्वेत हो जाय और उसका पुत्र ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं को पढ़के विवाह कर लेवे फिर जब पुत्र का भो पुत्र होय तब वह गृहस्थ बन का चला जाय ॥ २ ॥ संत्यज्यग्राभ्य माहारं सर्वं चैव परिच्छिदन् पुत्रे बुभार्याग्निक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ म० ग्रामों के जितने पदार्थ हैं उन सबों का छाड़ दे और श्रेष्ठ २ वस्त्रादिक भी छाड़ दे अर्थात् निर्वाह मत्र ले जाय उसको भी छाड़ दे वन में जाके अग्नौ स्त्री का पुत्र के पास रखदे अथवा स्त्री जा कहें कि सेवा के वास्ते मैं चलूंगी तो संगम लेके वन का दोनों जाय जा स्त्री कहें कि मैं पुत्री के पास रहूंगी तो उसको छोड़ के एकाकी जाय ॥ ३ ॥ अग्निहोत्रसमादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छिदम् । ग्रामादरण्यनिःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ म० अग्निहोत्रकी सब सामग्री अर्थात् कुण्ड और पात्रादिकों को लेके ग्राम से निकल के जितेन्द्रिय होके वन में बास करै ॥ ४ ॥ मुन्यन्नैर्विधिधर्मैर्मध्यै शाकमूलफलेन वा । पतानेव महायज्ञान् निर्वयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ म० मुन्यन्न नाम मुनियों के विविध जां अन्नसांवाका चावल जो कि वन में बिना बांये हांते हैं वे मेध्य होते हैं अर्थात् बुद्धि वृद्धि करने वाले हैं उनसे शाक जो कि पत्र और पुष्प मूल नाम कन्द जो कि भूमि में से निकलते हैं और फल इनसे पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को विधि पूर्वक नित्य करै ॥ ५ ॥ वसातचर्मचोरं वा सायं स्तायात्प्रगे तथा । जटाश्रविभूयाञ्चित्यं

श्मधुलोमनखानिच ॥ ६ ॥ म० मृगचर्म अथवा चीर जो कि
 वृक्षों के छाल से होता है उस को धारण करै शरीर की रक्षा
 के वास्ते सायंकाल और प्रातःकाल दो बेर स्नान करै जटा
 दाढ़ी मोंछनाम और नखइन को नित्य धारण करै अर्थात्
 गृदाश्रम में इनका धारण करना चाहिये सोई लिखा है ॥ ६ ॥
 केशान्तः षोडशेवर्षे ब्राह्मणम्यविधीयते । आठविंशत्क्षत्रवर्षो-
 रात्रतुर्विंशत्विंशः ॥ ७ ॥ म० सोलहवर्ष में ब्राह्मण २२ वर्ष
 में क्षत्रिय २४ वर्ष में वैश्य और शूद्र भी दाढ़ी मोंछ और नख
 कभी न रक्खै इससे यहां वानप्रस्थके वास्ते धारण लिखा ॥ ७ ॥
 यज्ञश्रंश्यानत्तादयात्तुवर्लिभिर्भाञ्चशक्तितः । अमूलफलमिश्रा-
 भिरचयेदाश्रमागतान् ॥ ८ ॥ म० जो आप भक्षण करै उन्मीसे
 पंच महा यज्ञ सामर्थ्य के अनुकूल करै जल मूल नाम कन्द
 फल और भिक्षा इनसे अपने आश्रम में कोई अतिथि आवै
 उसका भी सम्कार करै ॥ ८ ॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो
 मैत्रः समार्हतः । दातानित्यमनादातासर्व भूतानुकम्पकः ॥ ९ ॥
 म० स्वाध्याय अर्थात् शास्त्र के विचार अथवा योगाभ्यास
 में नित्य युक्त होय और दान्त्त नाम उदारता से सब इन्द्रियों
 को जीते सब से मित्रता रक्खै समार्हित नाम शरीर और
 चित्त का समाधान रक्खै अपघेयकर्म का भी समाधान रक्खै
 नित्य औरों को देवै आप किसी से न लेवै और सब जातों
 के ऊपर कृपा रक्खै पक्षेष्ट्यादिक भी यथावत् करै ॥ ९ ॥
 नफालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमपिकेनचित् । नग्रामजातान्योर्तोपि-
 मूलानिचफलानिच ॥ १० ॥ म० फालकृष्ट अर्थात् हलके

जानने से क्षेत्र में जो कुछ होता है उसको कभी ग्रहण न करे और खेत व खरियान में छूटा भया जो अन्न उसका भी ग्रहण न करे और जो ग्राम के मूल वा फल उन को ग्रहण कभी न करे ॥ १० ॥ अग्निप्रकाशनाचारकालपक्कभुगेचवा । अश्मकुट्टा भवेद्वापिदन्तालूखलिकापिवा ॥ ११ ॥ म० अग्निप्रकाशन अर्थात् अग्नि में पकाके खावै कालपक्कभुग् अर्थात् जो आप से वृक्षां में फल पक जाय उनको खावै अश्मकुट्ट अर्थात् पाषाण से कूट २ के फलादिकों को खाय दन्तालूखलिक नाम दांत तो मुसल का नाई और मुख उलूखल की नाई वैसे हो दाथ से फलादिक लेके मुख और दांतों से खा लेवै ॥ ११ ॥ मद्यःक्षालकोवास्यात्माससंचयिकोपिवा । परामामनिचयावास्यात्ममानिचयएववा ॥ १२ ॥ म० एकतो यद् दीक्षा है कि जितने से अपना निर्वाह होय उतना ही लेआवै दूसरे दिन के वास्ते न रखै दूसरी यह दीक्षा है कि मास भर के वास्ते फलादिकों का संचय कर लेवै अथवा छः मास पर्यन्त का संचय कर लेवै यह तीसरी दीक्षा है चौथी दीक्षा यह है कि साल भरका संचय करले इत्यादिक बहुत खानप्रस्थ के वास्ते दान लिखे हैं ॥ १२ ॥ ग्रीष्मपचन-यास्तुवर्षास्वभ्रावकाशिकः । आर्द्रवासास्तु हेमन्तेकमसोवर्द्ध-यस्तयः ॥ १३ ॥ म० ग्रीष्म नाम वैशाख ज्येष्ठ में जब सूर्य दश घंटा के ऊपर आवै तब चारों दिशाओं में अग्नि करदे आप बीच में बैठे जब तक तीन न बजै तब तक और वर्षा काल में मैदान में बैठे और अपने ऊपर छाया कुछ न रहे

शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करै इत्यादिक प्रकारों से
 अस्यन्न उग्र तप करै क्योंकि बिना तप अन्तःकरण शुद्ध नहा
 होता और इन्द्रियों का जय भी नहीं होता इससे अवश्य तप
 करना चाहिये ॥ १३ ॥ अग्नीनात्मानवैतानान्समारोप्यथ-
 विधि । अनग्निरनिकेतःस्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ २४ ॥ म०
 जप तपसे मन और इन्द्रियां सब बशीभूत हो जाय तब अग्नि
 आहवनीहगार्हपत्यदाक्षिणात्यसभ्य और आवासस्थ यह पांच
 प्रकार का अग्नि होता है और वैतान अर्थात् इष्टियों की
 सामग्री और अग्निहोत्र की सामग्री उनकी वाह्य क्रिया को
 छोड़ दे क्यों कि जितनी वाह्य क्रिया हैं वे मन की शुद्धी के
 लिये हैं सो जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करने का कुछ
 प्रयोजन नहीं किन्तु केवल भीतर की जो क्रिया अर्थात्
 योगाभ्यास और विचार इन्हीं को करै ॥ १४ ॥ अप्रयत्नःसुखा
 र्थेऽब्रह्मचारीधराशयः । शरणेष्वममभ्येववृक्षमूलनिकतनः ॥ १५ ॥
 म० शरीर वा इन्द्रियों के सुख की कुछ इच्छा न करै किन्तु
 उनका त्यागही करै और ब्रह्मचारी रहै अर्थात् अपनी स्त्री संग
 में भी होय तो भी उससे संग कभी न करै किन्तु स्त्री तो वनमें
 सेवा के वास्ते ही है और भूमि में शयन करै शरण अर्थात्
 जहां २ रहै अथवा बैठे उसमें ममता कि यह मेरा ही है ऐसा
 अभिमान कभी न करै किञ्च वहां से काई उठा दे तो उठ के
 चला जाय दूसरी जगह जाके बैठे क्रोधादिक कुछ भी न करै,
 किन्तु प्रसन्न ही रहै ॥ १५ ॥ तापसेऽप्येवविप्रेषुयात्रिकभैक्षमाहरेत्

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ १६ ॥ वन में अन्य जितने वान-
प्रस्थ लोग होवें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले अधिक
नहीं अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों गृहाश्रमी वन में
रहने होवें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले ॥ १६ ॥ प्रा-
मादाद्वत्पवाश्रीत्यादष्टीग्रामान्वनेवसन् । प्रतिगृहापुटेनैव पाणि-
नाशकलेन वा ॥ १७ ॥ म० जब दृढ़ जितेन्द्रिय हो जाय तो भी
वन में रहे परन्तु कभी२ ग्राममें चला आवे भिक्षा करनेके वास्ते
अपने दो हाथ वा एक हाथ में जो गृहस्थों को घर में अन्न
भया होय उसको प्रीति से जितना कोई देवै उतना ले लेवै
परन्तु आठ ग्रासमात्र ले फिर उसको लेके वन में चला जाय
जहां कि जल हाथ वहां बैठ के आठ ग्रास खाले अधिक नहीं
॥ १७ ॥ एताश्चान्याश्च संवेत दीक्षाविप्रो वने वसन् । विविधश्चौ-
पनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती ॥ १८ ॥ म० ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चै-
व गृहस्थैरेव सेविताः विद्यातपोविद्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ १६ ॥
म० इन दीक्षाओं का और अन्य दीक्षाओं का भी वन में रहना
भया वह वानप्रस्थ सेवन करै नाना प्रकार की जो उपनिषदों
की श्रुति उनको आत्मज्ञान अर्थात् ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य
विचारै ॥ १८ ॥ ऋषियों ने अर्थात् यथावत् वेद के मंत्रों के
अर्थ जानने वाले और ब्राह्मणों ने अर्थात् ब्रह्मविद्या के जानने
वालों ने और गृहस्थों ने अर्थात् पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं
ने जिन श्रुतियोंका सेवन किया होय उनको नित्य योगाभ्यास
और ज्ञान दृष्टिसे विचार करे क्योंकि विद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या
और तप अर्थात् योग सिद्धि इनकी वृद्धि के और शरीर की

शुद्धि के वास्ते अर्थात् दशेन्द्रियां पांच प्राण मन बुद्धि, चित्त और अहंकार इन १६। सतस्वीके मिलनेसे लिंग शरीर कहाता है इसके शुद्धिके वास्ते ॥ १६ ॥ आत्मा महर्षिचर्याणां त्यक्त्वा न्य तमयातनुम् । चीतशोकमयो त्रिप्राब्रह्मलाके महीयते ॥ २० ॥ म० इन महर्षियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया का कर के शरीर छूट जाय तो भी ब्रह्मविद्वान शोक भयादिक दुःखों से छुट के ब्रह्मलोक अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति उससे होती है । २०। चनेपुत्रचिह्नवर्त्य चतुर्थीयं भागमायुः चतुर्थमायुषोभागं त्यक्त्वा संगान्यरिब्रजत २१ ॥ म० इस प्रकार स ध्यानप्रस्थाश्रमका यथावत् आयु के तामरे भागका समाप्ति पर्यन्त बना में बिहार करके जब आयु का चतुर्थ भाग अर्थात् ७० सत्तारबण के ऊपर आयु के चतुर्थ भाग में सब सगों का अर्थात् स्त्री यज्ञोपवीत शिखादिक का छोड़के परिव्राट् अर्थात् सब दशान्तर में भ्रमण करे किन्ना पदार्थ में मोह वापक्षपात करी न करे वह स्त्रा अपने पुत्रोंके पास चली जाय अथवा बन में तपश्चर्या करे ॥ २१ ॥ इसमें कोई शंका करे कि यज्ञोपवीतादिक चिन्हों के छोड़ने से क्या हाता है अर्थात् इनका न छोड़ना चाहिये उत्तर अच्छा यज्ञोपवीतादिक चिन्हों के रखने से क्या होता है पूर्व पक्ष यज्ञोपवीतादिकों से द्विज देख पड़ता है और विद्या के चिन्ह से विद्या की परीक्षा भी होती है उत्तर कि जब संसार के व्यवहार और अग्नि होत्रादिक बाह्यक्रियां जिनमें उपवीति निवीति और प्राचीनार्वाति यज्ञोपवीत से क्रिया करनी होती हैं उन अग्नि होत्र बाह्यक्रियाओं को तो छोड़ दिया

और कहीं प्रतिष्ठा विद्यासे करानी उसको नहीं फिर यहोपवी-
तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमें यह प्रमाण है ।
प्राज्ञापत्यानिहृद्येष्टिनस्यांसर्ववेदसंहुत्वाब्राह्मणःप्रव्रजेत् ॥ यह
यजुर्वेदके ब्राह्मणकी श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि प्राजा-
पत्यहृष्टिकी करके उसमें सर्ववेद सबेदस विह्वलामे जोर यज्ञो-
पवीतादिक बाह्यचिन्हप्राप्त हुये थे उन सभी का ह्रुत्वाताम-
त्यक्त्वा अर्थात् छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वैराग्य
इत्यादिकगुणजाला परिव्रजेत्परिना सर्वतः व्रजेत् सब संसार
के बन्धनों से मुक्त हो के सन्यासी हो जाय लोकेषणायाश्च-
वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाप्यभिक्षाचर्यचरति ।
यह बृहदारण्यक उपनिषद् की श्रुति है इसका यह अभिप्राय
है कि लोकेषणा अर्थात् लोककी जन निन्दा करै वा स्तुति करै
और अप्रतिष्ठाकरै ताभी । जिसके चित्तमें कुछ हर्ष और शोक
होय और जितने लोकके विषय भोगदं, स्त्राधन हस्त्यश्चत्तना
दिक इनसे उठके अर्थात् इनको तुच्छ जान के जैसे वे हर्ष शोक
के देने वाले हैं वैसे यथावन समझ के सत्य धर्म और मुक्ति
अर्थात् सब दुःखों की निवृत्ति और परमेश्वर की प्राप्ति इनमे
स्थिर होके आनन्दमें रहे और किसीका पक्षपात अथवा किसी
से भय कभी न करै वित्तेषणा अर्थात् धन का इच्छा और
धन की प्राप्ति में प्रयत्न और लाभ कि मुझको धन अधिक
होय और जितने धनाढ्य हैं उनसे धन प्राप्ति के वास्ते बहुत
प्राप्ति करै द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना और
दरिद्रों से धनके नहीं होनेमे प्राप्ति का न करना और धनाढ्यों

की स्तुति न करना इन सब बातों का जा छोड़ना उसका नाम
 विसं पण्डाका त्याग है पुत्रं पण्डा अर्थात् अपने पुत्रों में मोह का
 करना बाजे संवक लोग हैं उन से मोह अर्थात् प्रीति करना
 और उनके सुख में हर्ष का होना और उनके दुःख में शोक
 का होना उसका पुत्रं पण्डा नाम है पण्डा नाम इच्छा का तीन
 पदार्थों में होना इन तीनों पण्डाओं से जो बद्ध नहीं है वही
 सन्यासी होता है और पञ्चपात रहित भी सन्यासी यथावत्
 होता है क्योंकि जितने ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हैं
 उनको बहुत व्यवहारों के होने से बुद्धिमान हाथ तांभी भय;
 शंका और लज्जा कुछ किसी व्यवहार में रहना ही है और जो
 सन्यासी होता है उसको किसी संसार सम्बन्धी व्यवहार
 का करना आवश्यक नहीं व किसी मनुष्य से शंका, लज्जा
 भय, और पक्षपान कभी नहीं होता । आश्रम द्वाधमंगत्वाहु-
 तहामोजितेन्द्रियः । भिक्षावलिपरिधान्तः प्रव्रजन्त्येत्यवर्जते
 ॥ २२ ॥ म० आश्रम से आश्रम को जाके अर्थात् कम से ब्रह्म-
 चर्याधमादिक तीनों को करके यथावत् अग्निहोत्रादिक यज्ञों
 को करके जितेन्द्रिय जब होजाय भिक्षा देदे और बली अर्थात्
 बली वैश्वदेव करके परिधान्त अत्यन्त श्रम युक्त जब होय
 तब सन्यास ले तो उसका सन्यास यथावत् बढ़ता जाय खं-
 दित न होय ॥ २२ ॥ ऋणामित्रीष्ययाकृत्यमनामोक्षेनिवेशयेत्
 अनयाकृत्यमोक्षन्तुसेयमानां प्रव्रजत्यधः ॥ २३ ॥ म० तीन ऋण
 अर्थात् ऋषि गितृ और देव ऋण इनको करके मोक्ष के वास्ते
 सन्यास में निश्च प्रविष्ट करे और इन तीनों को न करके जो

सन्यासकी इच्छा कर्ता है सो नीचे गिर पड़ता है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ वे कौन तीन ऋण हैं अधीत्यविधिवद्वेदान पुत्रानुत्पाद्यधर्मतः । इष्टावर्शकनोयज्ञैर्मनोमांसेनिवेशयेत् ॥ २४ ॥ म० विधिवत् अर्थात् उक्त प्रकार से ब्रह्मचर्या-धर्म को करके सब वेदों का पढ़े अर्थ सहित और अङ्गउपवेद और छः शास्त्र सहित पढ़े फिर पढ़ के यथावत् पढ़ावे, क्यों कि विद्या का लोप इस प्रकार से कभी न होगा यह प्रथम ऋषि ऋण है इसमें जप और संध्योपासन भी जान लेना सब मनुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की आज्ञा है कि ब्रह्मचर्या-धर्म से विद्याओं का पढ़ना और पढ़ाना इसके बिना सब आधर्म नष्ट हैं जैसे कि मून के बिना वृक्ष नष्ट हो जाता है उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की विद्या पढ़ने और पढ़ाने की करै अपनी कन्या अथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी न रहे सब श्रेष्ठ गुण वाले होवें ऐसा कर्म माता पिता को करना उचित है और जो अपने सन्तानों को श्रेष्ठ गुण वाले न करेंगे तो उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला फिर मारना तो अच्छा परन्तु मूर्ख रक्खना अच्छा नहीं इसी में उक्त प्रकार से तर्पण और आर्द्र भी जान लेना यह दूसरा पितृ ऋण है फिर गृहाधर्म में यथावत् अग्निहोत्रादिकों का अनुष्ठान करै जिस्से कि सब संसार का उपकार होय इससे उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात् पुण्य से सुख पाता है सो इन तीन ऋणों को उतार के मोक्ष अर्थात्

सन्यास करने में चित्त देवे अन्यथा नहा ॥ २४ ॥ अनधी
 तपद्विजावेदानुत्पाद्यतथामुनान् । अनिष्टाचञ्चल्यङ्गैश्चमोक्षमि-
 च्छन्नब्रजत्ययः ॥ २५ ॥ प० द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य
 वेदों को न पढ़के यथावत धर्मों से पुत्रों का उत्पादन भी न
 कर अग्निहावादि क यज्ञ भी न करें फिर जो मोक्ष अर्थात् स-
 न्यास की इच्छा करें सन्यास तो उस का न हांगा किन्तु
 संसार में ही गिर पड़ेगा ॥ २५ ॥ एक बात तो सन्यास क क्रम
 की हांगई दूसरी बात यह है कि प्राजापर्यायानिरूप्येष्टिसर्ववेद-
 सक्षिणाम् । आत्मन्यम्नो न समारण्य ब्राह्मणः प्रब्रजं गृहात्
 ॥ २६ ॥ म० प्राजापर्यायष्टिका मय यथावत् निरूपण करके
 उसमें सर्ववेदस अर्थात् यज्ञोपवीतादि क जितने चिन्ह प्राप्त
 भये थे उनको दक्षिणा में देके आर पुरोक्त पांच आग्नेयों का
 आत्मा में समागोण कर के ब्राह्मण अर्थात् विद्वान् वानप्रस्थ
 को भी न करें अर्थात् गृहाश्रमा से सन्यास ले लेव ॥ २६ ॥ सं-
 दशासर्वभूतेभ्यः प्रब्रजत्यभयगृहात् । तस्य ते जामया लोका भव-
 न्निब्रह्मवादिनः ॥ २७ ॥ म० जो सब भूतों को अभयदान अ-
 र्थात् ब्रह्म विद्यादान देके घर से ही सन्यास लेता है तिस को
 तेजामयलांक प्राप्त होता है अर्थात् परमेश्वर ही प्राप्त हाते हैं
 फिर कभी जन्म मरण में वह पुरुष नहीं आता सदा आनन्द में
 ही परमेश्वर को प्राप्त हाके रहता है ॥ २७ ॥ आगारादभिनि-
 ष्क्रान्तः पवित्रोपचिन्तामुनिः । समयोदेषु कामेषु निरपेक्षः परिब्रजे-
 त् ॥ २८ ॥ म० आगार अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम से भी सन्यास ले
 ले परन्तु अभिनिष्क्रान्त जय अन्तर्मुख मन हो जाय कि विषय

संवा की इच्छा थोड़ी भी न होय और पवित्र गुणों से अर्थात् शमदमादिकोंसे उपबित नाम जब युक्त होय और मुनि अर्थात् मनन शील सत्य २ बिचार वाला होय और सब कामों को जातले कोई काम उसके मन को अधर्म में न लगा सके स्थिर चित्त होय निरपेक्ष किसी संसार के पदार्थ की सिवाय परमेश्वर की प्राप्ति के अपेक्षा न होय तब ब्रह्मचर्याश्रम से भी सन्यास लेवें तो भी कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्रुतियों का भी प्रमाण है यद्वरेवावर्जिततद्वरेवप्रावर्जितनादागृहाह्वा १ ब्रह्मचर्यादेवप्रवर्जित ॥ २ ॥ यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जिस दिन पूर्ण वैराग्य होय उसी दिन सन्यासी होजाय वानप्रस्थाश्रम अथवा गृहाश्रम से और जबपूर्ण विद्या और पूर्ण वैराग्य और पूर्ण ज्ञान, और विषय भोगको इच्छा कुछ भी न होय तो ब्रह्मचर्याश्रमसे ही सन्यास लेलेवै तो भी कुछ दोष नहीं पूर्व पक्ष यह बात परमेश्वर की आज्ञा से विरुद्ध है क्यों कि परमेश्वर का अभिप्राय प्रजा की वृद्धि करनेमें जोना जाना है और प्रजाकी हानिमें नहींजो कोई सन्यास लेना सो विवाह न करेगा इससे संसार की वृद्धि न होगी इन वास्ते सन्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये तब तक गृहाश्रममें रहेके संसारके व्यवहार और शिल्प विद्याओं की उन्नति करै इससे सन्यास का करना उचित नहीं किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़ के गृहाश्रम हो में रहना उचित है उत्तर पक्ष ऐसा कहना उचित नहीं क्यों कि ब्रह्मचर्याश्रम न होगा तो विद्या की उन्नति न हांगी और गृहाश्रम न करने से

आगे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का व्यवहार ये सब नष्ट हो जायेंगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा और सन्यास के न होने से सत्य विद्या और सत्योपदेशकी उन्नति न होगी पाखंड और अधर्म का खण्डन भी न होगा इस्से संसार की उन्नति का नाश होगा क्यों कि ज्ञान की वृद्धि होने से सब सुखों की वृद्धि होती है अन्यथा नहीं इस में देखना चाहिए कि प्रप्रचारी का पढ़ने से रात दिन अवकाश ही नहीं रहना और गृहस्थ को भी बहुत व्यवहारके होने से चित्त फसा ही रहना है और वानप्रस्थका तबही में चित्त रहता है और कुछ विचार भी कर्ता है जो सन्यासी होगा वह विचार के बिना अन्य व्यवहार हीन रहेगा इस्से पृथ्वी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का यथार्थ विचार करके आगे को भी उपदेश करेगा सब देशों में भ्रमण करेगा इस्से सब देशों के मनुष्यों को उसके संग और सत्य उपदेशके सुनने से बड़ा लाभ होगा जो गृहस्थ होगा उस का जहां २ घर है वहां २ प्रायः रहेगा अन्यत्र भ्रमण न कर सकेगा इस्से सन्यासका होना भी उचित है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उन्नति भी चाहता है जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर कैसे आज्ञा देगे कि तू विवाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ नहीं उस्से वैद्य कहै कि तू कुछ औषध खा वह औषध क्यों खायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होय उस को कोई बल से कहे कि तू अवश्य भोजन कर तो वह बिना क्षुधा के भोजन कैसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को

विषय भोग और संसार के व्यवहारों की इच्छा नहीं वह विवाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी न करेगा संसार के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के मुख पर सत्य ही कहेगा अपने सामने जैसा राजा वैसा ही प्रजा को समुझेगा इस बातसे जिस पुरुष को विद्या, ज्ञान, वैराग्य, पूर्ण जितेन्द्रियता होय और विषय भोग की इच्छा न होय उसी को सन्यास लेना उचित है अन्य को नहीं जैसे कि आज कल आर्यावर्त्त देश में बहुत से संप्रदायी लोग हैं वे केवल धूर्त्तता से पराया धन हरण कर लेने हैं और पराई स्त्री को भ्रष्ट कर देते हैं और भूर्त्तता तथा पक्षपान के होने से मिथ्या उपदेश करके मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर देते हैं और अधर्म में प्रवृत्त करा देते हैं इस्से इनका तो बन्ध ही होना उचित है क्यों कि इन के होने से संसार का बहुत अनुपकार होता है ॥ कपालधृक्षमूलानि कुचैलमसहायता । समतायै सर्वस्मिन्नेतन्मुक्त-
स्थलक्षणम् ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात् भिक्षा पात्र वृक्ष के जड़ में निवास और कृत्स्नतत्व और सधके ऊपर सम बुद्धि न किसी से प्रीति और न किसी से वैर यह मुक्त पुरुष अर्थात् सन्यासी का लक्षण है ॥ २६ ॥ नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्दे तज्जीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्हंशं भूतकोयथा ॥ ३० ॥ म० जो सन्यासी होय सो मरने और जीने में शोक वा द्वेष न करै किन्तु काल की प्रतीक्षा किया करै जब मरण समय आवै तब शरीर छोड़ दे शरीरसे मोह कुछ न करै जैसा कि छोटा नौकर स्वामी की आज्ञा जब होती है तभी वह काम करने लगता है

जहां कहै वहां चला जाता है और सन्यासी किसी पदार्थ से सिवाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करै ॥ ३० ॥ दृष्टिपूत-
न्यसेत्पादं बस्त्रपूतं जलं पिबेत् । सन्यपूतांश्च देहाच्च मनः पूतं स
माचरेत् ॥ ३१ ॥ म० इसका अर्थ तांगहिले कर दिया है परन्तु
सन्यास धर्म के प्रवर्ण में लिखने का यह प्रयोजन है कि बहुत
लोग कहते हैं कि सन्यासी किसी की उपदेश न करै इनसे
पृच्छना चाहिये कि सन्यपूतांश्च देहाक्यं सत्य अर्थात् प्रमाण
और बिचार से यथावत् निश्चय करके सत्य उपदेश करै सब
विद्या से जो पूर्ण विद्वान सन्यासी सां तो उपदेश न करै और
जितने पाखण्डा मूर्ख लोग हैं वे उपदेश करै नभी तो
संसार का सत्यानाश होता है जितने मूर्ख पाखण्डा उनका तो
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि वे उपदेशही न करने पावें और
जितने विद्वान सन्यासी लोग हैं वे सदा उपदेश किया करें
अन्य कोई नहीं अन्यथा मूर्ख पाखण्डियों के उपदेश से देश
का नाश होता है जैसे कि आज काल आर्यावर्त देश का
अवस्था भई है ॥ ३१ ॥ क्रुध्यन्त प्रति न क्रुध्यंदा क्रुष्टः कुलं वदेत्
सप्तद्वाराव कीर्णाञ्जनवाचमनृतां वदेत् ॥ ३२ ॥ म० जो कोई
क्रोध करै उससे सन्यासी क्रोध न करै और कोई निन्दा करै
उसको भी कल्याण का उपदेश न करै किञ्च सप्तद्वारमुख
नासिका के दो छिद्र दो छिद्र आंख के और कान के इन सात
द्वारों में जो बाणी बिखर रही है उससे मिथ्या कभी न कहै
अर्थात् सन्यासी सदा सत्यही बोलै ॥ ३२ ॥ क्लृप्तकेशनखश्रम-
धुःपात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूता-

न्यपीडयन् ॥ ३३ ॥ म० केशमिर के सब बालनख और श्मश्रु
अथत् दाही मौल इनकोकमी न रखै अर्थात् छेदन करा दें
पात्री एक ही पात्र रखै और एक ही दण्ड रखै इससे तीन
दण्डों का धारना पाखण्ड ही है जैसा किचक्रांकितों का
कुसुंवारग से रंगें बख पहिरें और गेरुवा मृत्तिकाकरंगे नही
अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें निश्चय बुद्धि हांके सब भूतों से
रागद्वेष छोड़ के अपने ब्रह्मानन्द में विचरें ॥ ३३ ॥ एक कालं
चरेद्भिक्षं न प्रसज्जेत विस्तरं । भैक्षे प्रवर्त्ताह्यति विषयेष्वपि स-
ज्जति ॥ ३४ ॥ एक बेर भिक्षा करें अत्यन्त भिक्षामं आसक्त न
होय क्योंकि जो भोजन में आसक्त होगा सो विषय में भी आ-
सक्त होगा ॥ ३४ ॥ विधूमे सन्नमुन्मलेष्यङ्गारेभुक्तवज्जने । वृत्ते-
शरावसंपाते भिक्षानित्यं यतिश्चरेत् ॥ ३५ ॥ म० जब गाँवमें धू-
मन देख पड़े मूमल वा चक्की का शब्दन सुन पड़े किसी के
घर में अंगारन देख पड़े सब गृहस्थ लोगों भोजन कर चुकें
और भोजन करके पत्री और सकोरे बाहर का फेंक दें उस
समय मन्यामी गृहस्थ लोगों के घर में भिक्षाके वास्ते नित्य
जाय और जांपेसा कहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करेंगे यह
उनका पाखण्ड ही जानना क्योंकि गृहस्थ लोगों को पीड़ा
होती है और जांवरित्त हांके बैरागी आदिक अपने हाथ से लेके
करते हैं वे बड़े पाखण्डी हैं ॥ ३५ ॥ अलाभेन त्रिपादीम्या
ल्लाभे चैव न हर्षयेत् । प्राणपान्त्रिकमात्रास्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः
॥ ३६ ॥ म० जब भिक्षा का लाभ न होय तब विषाद न करै और
लाभ में हर्ष न करै प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रखै भिक्षा में

प्रसक्त न होय और विषयों के संगों से पृथक् रहै ॥ ३३ ॥ अभिपूजितलामां स्तुजुगुप्संतैषत्तर्षाः॥अभिपूजितलामैश्वर्यतिर्मु-
क्तोपिच्यते ॥ ३७ ॥ म० अत्यन्त श्रेष्ठ पदार्थ स्तुत्यादिक
उनकी निंदा ही करै क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वाले हैं
मुक्त भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ ॥ अल्पा-
आवयवहारेणरहःस्थानासनेनच । ह्रियमाणानिविषयैरिन्द्रिया-
णेनिबर्त्तयेत् ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधेनरागद्वेषक्षयेणच ।
अद्विसयाचभूतानाम् मृतन्यायकल्पते ॥ ३९ ॥ म० इन्द्रियों का
निरोध रागद्वेष और अद्विसा इन चारों का जो त्याग करता
है सोई मोक्ष का अधिकारी होता है अन्य कोई नहीं ॥ ३९ ॥
दूषितापिचरेद्धर्म यत्रनत्राश्रमेरतः । समसर्वेषुभूतेषुनलिङ्गधर्म
कारणम् ॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष युक्त पुरुष
भी होय परन्तु धर्म ही का करै और सबभूतों में सम बुद्धि अ-
र्थात् रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ है जितने बाह्य
चिन्ह हैं यज्ञावर्तीन दंड दोनोंको धारण करै और धर्म न करै
तो धारण मात्र हांस कुछ नहीं हो सकता और तिलक, छाया,
मालाये तां सब पाखण्डों ही के चिन्ह हैं इनको ता कभी न
धारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलंकृतकवृक्षस्थयद्यप्यंबुप्रसादकम् ।
ननामगृहणदेवतस्यधारिप्रसादति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कतक
नाम निर्मला वृक्ष का फल जलका शुद्ध करने वाला है सो जब
उसको पीस के जलमें डाले तब ताजल शुद्ध हो जाता है और
जो पीस के न डाले कतकवृक्षस्यफलायनमः ऐमामाला लेके
जप किया करै वा उसका नाम जलके पास लिया करै, उसमें

जल कभी न शुद्ध होगा वैसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं होता जब तक धर्म नहीं करता ४१ प्राणायाम ब्राह्मणस्यत्रयोपिविधि-
वत्कृताः । ४२ ॥ इति प्राणायामाधिष्ठानपरमं तपः ॥ ४२ ॥ म० आं
मूः, आंमूयः, ओमूस्वः, आंमूहः, आंमूत्रः, ओमूनपः
ओमूसत्यं इस मन्त्र का हृदय में उच्चारण करें पूर्वोक्त राति से
तीन घार भी प्राणों का निग्रह करें तो भी उस सन्यासों का
परम तप जानना ॥ ४२ ॥ ब्रह्मन्तेध्यायमानानां ध्यातृणां ह्यथा-
मलाः । तथेन्द्रियाणां दृष्टान्ते दांषाः प्राणस्य निग्रहात् । ४३ । म०
जैसे सुवर्णादिक धातुओं को अग्नि में तपाने से मैल नष्ट हो
जाता है वैसे ही प्राण के निग्रह में इन्द्रियों के मल भस्म हो
जाते हैं ॥ ४३ ॥ प्राणायामेर्द्वेहंदांषानुधारणाभिश्च किल्बिषम् ।
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्याननानीश्वरानुगुणान् । ४४ । म० प्राण-
यामों से सब इन्द्रिय और शरीर के दांषों को भस्म करदे और
धारण योग शास्त्र की रीति से करें उससे विराग और द्वेष जो
हृदय में पाप उसको छोड़ादे प्रत्याहार से इन्द्रियों का विषयों
से निरोध करके सब दांषों को जीतले और ध्यानसे अल्पज्ञाना-
दिक अनीश्वर के जितने गुण उनको छोड़ादे अर्थात् सर्वज्ञादि-
क गुण सम्पादन करें ॥ ४४ ॥ उच्चवाचेषु भूनेषु दुर्बुध्यामकृता-
त्मभिः । ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यांतरात्मनः ॥ ४५ ॥ म०
स्थूल और सूक्ष्म उनमें जो परमेश्वर व्याप्त है और अपने शरीर
में जो अपना आत्मा और पर पद्मात्मा उनको जो गति नाम
ज्ञान उस को समाधि से सम्यक् देखले जो दुष्ट लोगों को देखने

में कभी नहीं आती ॥ ४६ ॥ सम्यक्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निव-
ध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यत ॥ ४७ ॥ म० जब
संन्यासी सम्यक् ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कर्मों से बद्ध
नहीं होता और जो ज्ञान से ही न संन्यासी है सो मोक्ष को
तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ॥ ४७ ॥
अहिंसा मेन्द्रियासंयमैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः । तपसश्चरणैश्चाग्रैः सा
धयन्ती हततपदम् ॥ ४८ ॥ म० वैराग्येन्द्रियों से विषयों का असंग
वैदिक कर्म का करना अत्यन्त उग्र तप इन्हो से मोक्ष पद को
मिद्ध लाग प्राप्त होने हैं अन्यथा नहीं ॥ ४८ ॥ अस्थिस्थूणं स्ता
युयुतमांसशोणितलेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णमूत्रपुरीषयोः
॥ ४९ ॥ म० जगशोक समाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वल
मनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ५० ॥ म० ह इ जिस का खंटा
है नाटियों से बांधा भया मांस, और रुधिर का ऊपर लेग
चाम से ढपा हुआ दुर्गन्ध मूत और विष्टा से पूर्ण ॥ ४९ ॥ जरा
और शोक से युक्त रोग का घरक्षुधातृवादि का पीडाओं से
नित्य आतुर और नित्य ही रजस्वल अर्थात् जैसा रजस्वला
स्त्री नित्य जिसकी स्थिति नहीं और सब भूतों का निवास
ऐसा जो यह देह इसको संन्यासी योगाभ्यास से छोड़ दे ५० ॥
नदीकूलं यथा वृक्षां वा शकुनिर्यथा । तथा त्यजन्निमं देहं कच्छा
द्विप्राहाद्विमुच्यते ॥ ५१ ॥ म० जैसे वृक्ष जब नदी के तट से जल में
गिर के चला जाय वैसे ही समाधियोग से इसको छोड़ै तब
बड़ा भारी जन्म मरण रूप संसार के सब दुःख से छूटके मुक्त
हो जाय ॥ ५१ ॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । निसृज्य

ध्यानयोगेनब्रह्माभ्येति परंपदम् ॥५२॥ म जितने अपनी सेवा करने वाले उनमें ध्यान योग से सब पुण्य को छोड़ दे और दुःख देने वाले पुरुषों में सब पापों को छोड़ दे इससे पार पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमात्कृष्ट ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी दुःख सागर में नहीं आता ॥५२॥ यदा भावेन भवतिसर्वभावेणुनिस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोतिप्रत्य चेहचशाश्वतम् ॥५३॥ म० जय सबप्रकार से सन्यासी का अन्तःकरण और आत्मा शुद्ध हो जाता है, उसका यह लक्षण है कि किसी पदार्थ में मोह नहीं होता तब वह पुरुष जीता भया और मृत्यु हो के निरन्तर ब्रह्म सुख उसको प्राप्त होता है अन्यथा नहीं ॥५३॥ अनेनविधिनासर्वान्स्पृक्त्वा संगानशनैः शनैःसर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तोब्रह्मण्येवावनिष्ठते ॥५४॥ म० इस विधि से जितने देहादिक अनित्य पदार्थ हैं इनको धीरे-धीरे छोड़ और हर्ष, शोक, सुख, दुःख, शीत, उष्ण, रागद्वेष, जन्म मरणादिक सब द्वन्द्वों से छूट के जीता भया अथवा शरीर छोड़ के ब्रह्म ही में सदा रहता है फिर दुःख सागर में कभी नहीं गिरता क्योंकि पूर्व सब दुःखों का भोग से अनुभव किया है फिर बड़े भाग्य और अत्यन्त परीश्रम से परमेश्वर की प्राप्ति भई क्या वह सुख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख में गिरै कभी न गिरेगा ॥५४॥ ध्यानिकंसर्वमेवैतद्यदेतदभिश्चिन्तितम् । नह्यनध्यात्मवित्कश्चिक्रियाफलमुपाश्रुते ॥५५॥ म० सन्यास का यही मार्ग है कि नित्य ध्यानावस्थित होके एकान्त में सब पदार्थों का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान

नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथावत विधान पातञ्जलदर्शन में लिखा है वहाँ सब देख लेवें अन्यथा सिद्ध कभी न होगा क्योंकि प्राणायामादिक अध्यात्म विद्या जो कोई नहीं जानता उसको सन्यास ग्रहण का कुछ फल नहीं होता उसका सन्यासग्रहण ही व्यर्थ है ॥५५॥ अधियज्ञं ब्रह्मजयेदधिदैविकमेव च । अध्यात्मिकञ्च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥५६॥ म० अधियज्ञं ब्रह्मजो ओंकार उसका जप उसका अर्थ जो परमेश्वर उसमें नित्यचित्त लगाव और अधिदैविक इन्द्रियां और अन्तःकरण उसके दिशादिक देवता श्रोत्रादिकों के उनका जो परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्कर और अध्यात्मिक जीवात्मा और परमात्मा का यथावत ज्ञान और प्राणादिकों का निग्रह इसको यथावत करे तब उस पुरुषका मोक्ष होसका है अन्यथा नहीं ॥५६॥ एषधर्मोऽनुशिष्टो वांयतीनां श्रियनात्मनाम् वेदसन्ध्यासिकानां तु कर्मयोगनिबाधत ॥५७॥ म० मुख्यसन्ध्यासीनियतात्मा नाम जिनका आरमास्थिर शुद्ध हो गया है उनका धर्म ऋषि लोग से मनुजी कहते हैं मैंने कह दिया और जो वेद सन्ध्यासिक अर्थात् गौण सन्ध्यासी उसका कर्मयोग मुझसे आप सुन लेवें ॥५७॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ज्ञानप्रस्थो यनिस्तथा । पते गृहस्थप्रमवाञ्छत्वारः पृथगाश्रमाः ॥५८॥ म० ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ज्ञानप्रस्थ और सन्ध्यासी वेचारी गृहस्थाश्रम से उत्पन्न होते हैं पृथक् २ क्योंकि गृहाश्रमन होय तो मनुष्य की उत्पत्ति ही न होय फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कभी न होंगे इससे उत्पत्ति तथा सब आश्रमों का अश्रबल्ल स्थान और धनादिक दानों से

गृहस्थ लोग ही पालन करते हैं इन दो बातों में गृहस्थ ही मुख्य है विद्या ग्रहण में ब्रह्मचारो तप में वानप्रस्थविचारयोग और ज्ञान में सन्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ सर्वेपिकमशस्त्वन्तेयथा शास्त्रनिषेधिता । यथोक्तकारिणविप्रं नयन्ति परमाङ्गतिम् ॥५९॥ म० सब आश्रमी यथावत् शास्त्रांक्तक्रम जो धर्माचरण उससे चलने वाले पुरुषों को वे आश्रमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं उन से सब आश्रमी लोग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देखने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सन्यासव्रत एक ही होगा ॥५९॥ चतुर्भरपिचैवैतैर्नित्यमाश्रमिर्मिर्दिजैः । दशलक्षण को धर्मः सेवितव्याः प्रयत्नतः ॥६०॥ म० ब्रह्मचारो आदिक सब आश्रमी लक्षण है जिस धर्म के उस धर्म का नित्य सेवन करे वे लक्षण ये हैं ॥६०॥ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं निद्रियनिग्रहः । धार्त्र्यान्त्यामक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम् ॥६१॥ म० धर्म है नाम न्यायकान्याय है नाम पक्षपातका छोड़ना उसका पहिला लक्षण अहिंसा किसी से वैर न करना दूसरा लक्षण धृति कि अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता होय तो भी धर्म को छोड़ के चक्रवर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण क्षमा कोई स्तुतिवानिन्दा अथवा वैर करे तो भी सबकी सहले परन्तु धर्म को न छोड़े तथा सुख दुःखादिक भी सब सहले परन्तु अधर्म कभी न करे दमनामखिलासे अधर्म करने की इच्छा न करे इसका नाम है दम अस्तेय अर्थात् चोरी का त्याग किसी का पदार्थ आज्ञा के बिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस का जो सदा त्याग उसका नाम है अस्तेय शौच नाम पवित्र

ता सदा शरीर वस्त्रस्थान अन्नपात्र और जल तथा घृतादिक शुद्ध देशमें निवास रागद्वेषादिकका त्याग इसका नाम शौच है इन्द्रिय निग्रह धेन्नादिक इन्द्रिय वे अधर्म में कभी न जावें और इन्द्रियों को सदा धर्ममें स्थिर रखवें तथा पूर्वोक्त जितेन्द्रियता का करना इसका नाम इन्द्रिय निग्रह है शतय सास्त्र पठन, सत्पुरुषों का संयोगाभ्यास सुविचार एकान्त सेवन परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति और उपासना शाल संतोष का धारण इनसे सदा बुद्धिबुद्धिकरनी इसका नाम धी है विद्या नाम पृथिवीसे लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान होना जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा ही जानना उसका नाम विद्या है सत्य सदा भाषण करना पूर्वोक्त नियम से अक्रोध नाम क्रोध काय लाभ मोह शोक भयादिकों का त्याग उसका नाम क्रोध का त्याग है इनसे संक्षेपसे धर्म के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु वेदादिक सत्य शास्त्रों में धर्म इत्यादिक सहस्रों लक्षण लिखे हैं जिनकी इच्छा होय उन शास्त्रों में देख लेवे अब इसके आगे अधर्म के लक्षण लिखे जाते हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात का न छाड़ना इसके भी एकादश लक्षण हैं पहिला लक्षण अहिंसा अर्थात् बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्रव्ये द्रविज्ज्ञानं मनसा निष्टचिन्तम् । त्रितथामिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ६२ ॥ म० पारुष्यमनृतं च त्रैषून्ममपि सर्वशः । असंबद्धप्रलापश्च बाहुमयं स्यात्तुर्विदम् ॥ ६३ ॥ म० अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाधिधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ६४ ॥

म० परद्रव्य हरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा यह दूसरा लक्षण अधर्म का है और तीसरा लक्षण पर का अनिष्टचिन्तन अन्यजोशोंको दुःख देना अपना सुख चाहना नीचा विनयाभिनिवेश अर्थात् मिथ्यानिश्चय जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा न जानना किन्तु विपरीत ही जानना जैसे कि विद्याको अविद्या और अविद्या को विद्या जानना सत्य अचौर श्रेष्ठ साधु इनको असत्य चौर अश्रेष्ठ असाधु जानना और पाषाणादिक मूर्ति और उनके पूजने से देव बुद्धि और मुक्ति का हाना इत्यादिक मिथ्या निश्चय से जान लेना ये तीन मन से अधर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं पारुष्य नाम कठोर बचन बोलना जैसे कि आगच्छाण इत्यादिक इसका नाम पारुष्य है मिथ्या भाषण नाम असत्य का बोलना देखने सुनने और हृदय से विरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य भाषण है पैशून्य नाम चुगला खाना जैसे कि किसी ने धन देन का कहा वा दिया उससे राता के वा अन्य के समीप जाके उसकी कार्य की हानि करनी और उनके सामने उसकी निन्दा करनी अर्थात् अन्य पुरुष की प्रतिष्ठा वा सुख देख के हृदय से बड़ा दुःखित होय फिर जहां तहां चुगली खाना फिर इनका नाम पैशून्य है असंबद्ध प्रलाप नाम पूर्वापर विरुद्ध भाषण और प्रतिज्ञा की हानि जैसे कि भागवतादिक और कौमुद्य इति ग्रन्थों में पूर्वा पर विरुद्ध और मिथ्या भाषण हैं इस का नाम असंबद्ध प्रलाप है अदत्ता-नामुपादानं बिना आज्ञा से पर पदार्थ का ग्रहण करना अर्थात् चोरी विधान के बिना हिंसा नाम पशुओं का हनन करना अपनी

इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का खाना और पशुओं का मारना यह राजस विधान है और यज्ञके वास्ते जो पशुओंकी हिंसा है सा विधि पूर्वक हनन है और जिन पशुओंसे संसार का उपकार होता उनपशुओंको कभी न मारना चाहिये क्यों- कि इनका मारने से आगे पशु दूध और घी की उत्पत्तिही मारी जाती है और इन्हींसे संसार का पालन होता है इससे पशुओं की स्त्रियों को तो कभी न मारना चाहिये और जो इन पशुओं को मारना है इसका नाम अधिघान से हिंसा है परदारापसे-वन परस्त्री गमनअर्थात् वेश्या वा अन्य किसीकी स्त्रीके साथ गमन करना और अन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का गमन करना दोनों का तुल्य पाप है ये एकादश अधर्म के लक्षण कह दिये इनसे अन्य भी वेदादिक शास्त्रों में अभिमानादिक सहस्रों अधर्म के लक्षण लिखे हैं सो उनके बिना पठन और अधर्म न जानने से कभी ज्ञान नहीं हो सकता धर्म और अधर्म सब मनुष्यों के वास्ते एक ही हैं इनमें भेद नहीं जितने भेद हैं वे सब भ्रम ही हैं क्योंकि सबका ईश्वर एक ही है इससे उसकी आज्ञा भी सब के वास्ते एकरसही निश्चित होनी चाहिये किन्तु जो मनुष्य यात वा अमनुष्यवात है सोना सर्वत्र एकही होता है उसी की जितने बुद्धिमान लोग जानते हों किसी जालया बन्धनमें नहीं गिरते किन्तु धर्म ही करते हैं और अधर्म को छोड़ देते हैं यही बुद्धिमानों का मार्ग है और जितने संग्रहाय जाऊ, पाखण्ड हैं वे मूर्खों हैं केहें चारों आश्रम वाले पुरुष धर्मही का सेवन करें अधर्म का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकधर्म मनुनिष्ठस्माहितः ।

वेदान्तविधिवच्छ्रुत्वासन्यास्येदनृणोद्विजः ॥ ६५ ॥ म० दशल-
क्षण और एक योग शास्त्र की रीति से एवं ग्यारह लक्षण जिस
धर्म के लक्षण कह दिये उस धर्म का अनुष्ठान यथावत् करें
समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधिवत् सुन के अनु-
ष्ठान जो द्विज नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन विद्वान् होके
यथा क्रम से सन्यास ग्रहण करें ॥ ६५ ॥ सन्यस्यसर्वकर्माणि
कर्म दोषानवानुदन् । नियतावेदमभ्यस्यपुत्रैश्चर्यैस्तुल्यवसेत् ॥ ६६ ॥
म० बाह्यजितने कर्म उनका त्याग करे और आभ्यन्तर यो-
गाभ्यासादिक जितने कर्म उनको यथावत् करे इससे सब कर्म
शेष अर्थात् अन्तःकरण की मलिनता रागद्वेष इत्यादिकों को
छोड़ा दे निश्चित होके वेद का अभ्यास सदा करे और अपने
पुत्रों से अन्न वस्त्र शरीर निर्वाह मात्र ले लेवे नगर के समीप
एकान्त में जाके वास करे नित्य घर से भोजन आच्छादन करे
हानि वा लाभ में कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्म वा मरण
होय घरमें तामीकुछ उसमें मोह वा द्वेष न करे अपनी मुक्ति
के साधनमें सदा तत्पर रहे ॥ ६६ ॥ एवं सन्यस्य कर्माणि स्व-
कार्यपरमास्पृहः । सन्यासेनापहत्यैः प्राप्नोति परमाङ्गतिम्
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब बाह्यकर्मों को छोड़दे स्वकार्य
जो मुक्ति का होना अर्थात् सब दुःखों से छूट के परमेश्वर को
प्राप्त होना इस कार्य में तत्पर होय इससे भिन्नपदार्थ की इच्छा
कभी न करे इस प्रकार के सन्यास से सब पापों का नाश करदे
और परमगति जो मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूर्वपक्षसन्यासी
धातुओं का स्पर्श करे वा नहीं उत्तर अवश्य धातुओं के स्पर्श

के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि भूआदिक धातुओं का स्पर्श भाषा वा संस्कृत बोलने में निश्चित ही करेगा और विर्यादिक ७ मात धातुओं का भी स्पर्श निश्चित होगा और सुवर्णादिक जितनी धातु हैं उनका भी स्पर्श होगा पूर्व पक्ष ॥ यतीनाकाञ्चनदद्यात्तांबूलब्रह्मचारिणम् । चौराणामभयंदद्यात्सनरोनरकं व्रजेत् ॥ इस श्लोक से यह आपका कथन बिरुद्ध हुआ सन्यासी को सुवर्ण ब्रह्मचारी को तांबूल चौरों के अग्रय का देने वाला पुरुष नरक में जाता है ॥ उत्तापय ब्रह्मो शास्त्रं गृहीणां काञ्चनं दद्याद्ब्रह्मचैव ब्रह्मचारिणम् । चौराणां माभयं दद्यात्सनरो नरकस्य व्रजेत् ॥ इससे आपका कहना बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बचन उन्म श्लोक से यह कौन शास्त्र का श्लोक है अच्छा वह कौन शास्त्र का है यह तो पद्धति का है अच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और ब्रह्मा का कहा है ऐसा श्लोक ब्रह्मा जी कभी न रचगे अच्छा तो यह मैंने रचा है जैसा कि वह किसी ने रच लिया है ये दोनों श्लोक अर्थ विचारने से मिथ्या ही हैं क्यों कि सन्यासी को काञ्चन नाम सुवर्ण के देने से इनने नरक लिखा इससे पूछना चाहिये कि चांदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य और स्थान देने से तो नरक का नहीं जायगा और ब्रह्मचारी के विषय में भी जान लेना चौरके विषय में जो इसने लिखा सो तो ठीक ही है और सब मिथ्या कथन है अच्छा तो श्लोक का ऐसा पाठ है ॥ यदि हस्तेन दद्यात्तांबूलं ब्रह्मचारिणम् । अन्यत्पूर्वं वत् यह भी मिथ्या श्लोक है क्योंकि यती के पाद और आगे

या यत्न से बांध के धन देने में तो पाप न होगा इस्से ऐसी जो बात कहना सो मिथ्या ही है और जो धनमें दोष अथवा गुण है सो सर्वत्र तुल्य ही है जैसा उपद्रव धन के रखने में गृहस्थों को होता है इस्से सन्यासी को धन के रखने में कुछ अधिक उपद्रव होगा क्यों कि गृहस्थोंके स्त्री पुत्र और भृत्या-दिक रक्षा करने वाले हैं उनका कोई नही शरीर के निर्वाह मात्र धन रखने तब तो विरक्त को भी कुछ दोष नहीं और जो अधिक रखेगा सो तो मोक्ष पद को प्राप्त हांके संसार में गिर पड़ेगा जैसे कि चैंगमी, गुस्ताई बहुत से महान्त और मठधारां हांगये हैं जैसे कि गृहस्थों से भी नीच हो जाते हैं और माई धन को पाके अमीर हो जाता है इस्से क्या आया कि पहले तो अधिकार के बिना सन्यास ग्रहण ही नहीं करना चाहिये तब तक विद्या ज्ञान, वैराग्य, और जितेन्द्रियता पूर्ण न हो जाय तब तक गृहाश्रम ही में रहना उचित है इस्से धानु स्पर्श धन देने और लेने में दोष करते हैं यह बात मिथ्या ही है उनका कोई दे और विरक्त लेवै अथवा न लेवै अपनी २ इच्छा के आधीन व्यवहारहैं एक बात देखना चाहिये कि जो विद्वान् सो सब पदार्थों का गुण और दोष जानता है उसको देने वाला स्वर्ग जाय सो तो ठीक बात है परन्तु नरक का वह जाता है यह बात अत्यन्त नष्ट है वह विद्वान् जो सन्यासी सत्कार और उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष कर्मा न करेगा असत्कार और अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति में शोक न करेगा सो देने लेने वाले दोनों धर्मात्मा और

विद्यावान् होंगे तब तो उभयत्र सुख हो सकता है और जो दोनों कुकर्मी हैं तो पाप ही है जैसे किचकांकितादिक बेगामी और गोकुलिये, गुमाई और नाम्हक, कबिरादिकों के सम्प्रदायी लोग हैं और मूल्य ब्रह्मचारी गृहस्थवानप्रस्थ और सन्यासी इनको देने में पाप हो हांगा पुण्य कुछ नहीं क्यों कि पुण्य तो विद्वान और धर्मात्माओं को देने में है अन्यथा नहीं चार वर्ण अर चार आश्रम इनकी शिक्षा संक्षेप से लिख दिया और बिस्तार जा देखना चाहे सो वेदादिक सत्य शास्त्रोंमें देख लेवें इससे आगे राजा और प्रजाके विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री महद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषा विरचिते पंचमस्समुल्लासः
संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथराजाप्रजाधर्मानुयास्यास्यामः ॥ राजधर्मानुपवक्ष्यामि
यथावृत्तोभवेन्नृपः । सम्भवश्चयथातस्य सिद्धिश्चपरमोयथा ॥
॥ १ ॥ राजधर्मों को मनु भगवान् कहने हैं कि मैं कहूंगा
जिस प्रकार से राजा को वर्तमान करना चाहिये जिन गुणों
से राजा होता है और जिन कर्मों के करने से परम
सिद्धि होती है कि राज्य करे और सदुपगति भी उस
की हाय इसको यथावत प्रतिपादन आगे २ किया

जायगा ॥ १ ॥ ब्राह्मणं प्राप्ते न संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि
 सर्वस्यास्ययथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥२॥ म० जैसा
 ब्राह्मणों का संस्कार होता है वैसा ही सब संस्कार यथाविधि
 जिस का होता है अर्थात् सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा
 कम, तेज, जितेन्द्रियता और शूरवीरता जिस मनुष्य में इस
 प्रकार के गुण होवें और कोई मनुष्य उस देश में विद्यादिक
 गुणों में उससे अधिक न होय ऐसे पुरुष को देश का राजा
 करना चाहिये तब वह देशआनन्दित और अत्यन्त सुखी होता
 है अन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी
 प्रजा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराजके हिलोकेस्मिन्सर्व
 तोबिद्वतेभयात् । रक्षार्थमस्यसर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥३॥
 म० जिस देश में धर्मात्मा राजा विद्वान् नहीं होता उस देशमें
 भयादिक दोष संसार में बहुत हो जाते हैं इस वास्ते राजा
 को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है कि यह सब जगत्की रक्षा
 करे और जगत में अधर्म नहोने पावे ॥३॥ इन्द्रानिलयमार्काणा
 मग्नेश्वरुणस्यच चन्द्रवित्तेशयाञ्चैवमात्रा निष्कृत्यशाश्वतीः
 ॥४॥ म० इन्द्रअनिल नाम वायु अर्क नाम सूर्य, अग्नि, वरुण,
 चन्द्र वित्तेश अर्थात् कुवेर इन आठ राजाओं की नीति और
 गुणों से मनुष्य राजा होने का अधिकारी होता है तैसे ही
 इन्द्र का गुण शूरवीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रजा की
 रक्षा सब प्रकार से करता है तैसेही राजा, वायु का गुण बल
 और दूत द्वारा सब प्रजा को वर्तमान का जानना जैसा कि
 वायु सबके हृदय में व्याप्त हो के धारण कर्ता है और सब

मर्माँ को जानता है यम का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा न्याय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राजा ने अपने पुत्र जो अन्याय कारी ६ तब उनका स्वहस्तसे शिरच्छेदन कर दिया और मगर ने अपना एक जोपुत्र असमंजा थाड़े अपराध से धन में निकाल दिया यह बात महाभारत में बिस्तार से लिखी है कि अपने पुत्र का जब पक्षपात न किया तो और का कैसे करेंगे अर्क नाम सूर्य जैसा किसब पदार्थों को तुल्य प्रकाश करता है और अन्धकार का नाश कर देता है ऐसे ही राजा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रकाश करे और अधर्म करने वाले जितने दुष्ट अन्धकार रूप उनका नाश करदे और जैसे अग्नि में प्राप्त भया पदार्थदग्ध हों जाता है वैसे ही धर्म नीति से विकर करने वाले पुरुषों को दग्ध अर्थात् यथायत दंडदेवै जैसा कि अग्नि सूखे वा गीले पदार्थों का भस्म कर देता है और मित्र वा शत्रु जबर अधर्म करें तब २ कर्मा दंड के बिना न छोड़े वरुण का गुण ऐसे पाश अर्थात् बन्धनों से दुष्टों को बाँधे कि फिर छूटने न पावें और कभी छूटें तो ऐसा दुःख पावें कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय जिस्से अधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुण जैसे कि चन्द्रमा सबप्राणियों को तथा स्थावर औषधियोंको शीतल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है और राजा अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रखे और प्रजाकी पुष्टि कि किसी प्रकार से प्रजा दुःखित न होवै सदा प्रसन्नही रहे कुवेर का गुण जैसे कि कुवेर बड़ा धनाढ्य है धन की वृद्धि और

धनकी रक्षा यथावत करता है वैसे राजा भी धन की रक्षा सदा करै जिस्से कि राजा के ऊपर अरुण वा दरिद्र कभी न होवै अपने या प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आवै तब उस धन से अपनी या प्रजा की रक्षा कर लेवै इन आठ गुणों से राजा होता है अन्यथा नहीं ॥६॥ सोमिर्भवतिवायुश्चसोऽर्कः सोमःसधर्मराट् । सकुवेरःसवरुणःसमहेन्द्रः प्रभावतः॥५॥ म० प्रभाव अर्थात् गुणों ही से अग्नि, वायु, आदित्य, सोम, धर्म राजा, कुवेर, वरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इन गुणों से जब युक्त होता है तब वही राजा ये आठ नामवाला होता है ॥१॥ कार्यसोऽवेक्ष्यशक्तिञ्चदेशकालौचनत्वनः । कुरुतेधर्म सिद्धयर्थविश्वरूपपुनः॥६॥ म० सारांजा कार्य और शक्ति नाम सामर्थ्य देश और काल तत्त्व अर्थात् यथावत इनको विचार के करै किस के वास्ते कि धर्म सिद्धि के वास्ते बारंबार विश्वरूप धारण करना है ॥ ६ ॥ यस्य प्रसादे एषा र्था विजयश्चपराक्रमे । मृत्युश्चवसितक्रोधे सर्वतेजोमयोहिसः ॥ ७ ॥ म० जिसका क्रुपा से दग्नि जां है सो धनाढ्य हो जाय और अरुणा से दुष्ट दरिद्र हो जाय और पराक्रममें निश्चय करके विजय होय इस्से राजा सर्व तेजोमय होता है और जिसके क्रोध में दुष्टों का मृत्यु ही भास करता होय अर्थात् सब प्रकारके गुण बल पराक्रम जिस में होवै वही राजा हो सका है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्धर्म्यमिष्टेषुसव्यवस्येश्वराधिपः । अनिष्टंचाप्यनिष्टेषुतधर्मं न विचालयेत् ॥ ८ ॥ म० जो राजा धर्म को इष्ट अर्थात् धर्मरिमा

और विद्वानों के ऊपर निश्चित करै तथा अनिष्ट अर्थात् मूर्ख और दुष्टों के बीच में दण्ड की व्यवस्था करै उस धर्म को कोई मनुष्य न छोड़े किन्तु सब लोग करै जिस्से धर्मात्मा और विद्वानों की बढ़ती होय और मूर्ख और दुष्टों की घटी इस हेतु अवश्य इस व्यवस्था को करै ॥ ८ ॥ तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तरं धर्ममात्मजम् । ब्रह्मणे ज्ञायं दंडमसृजत् पूर्वमीश्वरः ॥ ९ ॥ म० उस राजा के लिये दण्ड को परमेश्वर ने पूर्व ही से उत्पन्न किया वह दण्ड कैसा है कि ब्रह्मणे ज्ञाय ब्रह्म परमेश्वर और विद्या का नाम है उनका जो नेत्र अर्थात् सत्यव्य २ ब्रह्मा वही दण्ड कहलाता है फिर वह दण्ड कैसा है कि परमेश्वर ही से उत्पन्न भया क्यों कि परमेश्वर न्यायकारी है उसकी आज्ञा न्याय ही करने की है उसी का नाम दण्ड है और जो न्याय है कि पक्षगत का छोड़ना सोई धर्म है जो धर्म है सोई सब भूतों की रक्षा करने वाला है अन्य कोई नहीं और वह दण्ड राजा के आधीन रक्ता गया है क्यों कि वही राजा समर्थ है इस दण्ड के धारण करने में अन्य कोई नहीं जो कोई राजा कहै कि धर्म की बात हम नहीं सुनते तो उसका कहना मिथ्या है क्यों कि धर्म न करेगा तो राजा और धर्म का स्थापन तथा पालन भी न करेगा वह राजा ही नहीं राजा तो वह होता है कि धर्म का यथावत् स्थापन और अधर्म का खंडन करै यही राजा का मुख्य पुरुषार्थ है ॥ ९ ॥ तस्य सर्वाणि भूतानि स्वावराणि च गच्छि च । भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्माश्च लप्ति च ॥ १० ॥ म० उस दंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन भूत हैं दंड

के नियम से वे सब भोग में आने हैं अपना २ जो पुरुषार्थ अर्थात् अधिकार उसमें यथावत चलने हैं अपने स्वधर्म अर्थात् जो २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उससे भिन्न मार्गमें कभी नहीं चलते॥१०॥ तद्देशकालौशान्तिश्चविद्यांवावश्यतत्त्वतः यथार्हतःसंप्रणयेऽनरेऽन्यायवर्त्तिषु ॥ ११ म० उम दण्ड को अन्याय करने वाले जो मनुष्य है उनमें यथावत स्थापन करें अर्थात् यथावत दण्ड देवै परन्तु देश काल सामर्थ्य और विद्या इन से यथावत् तत्त्वका विचार करके दण्ड दे क्योंकि अदण्ड्य पुरुष अर्थात् धर्मात्मा को कभी न दण्ड दिया जाय और अधर्मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११॥ सराज्ञापुरुषोदण्डःसनेताशासिताचुसः । चतुर्णामाश्रमाणांच- धर्मस्यप्रतिभूःस्मृतः ॥ १२ ॥ राजा पुरुष नेता अर्थात् व्यवस्था में सब जगत्को चलाने वाला शासिता अर्थात् यथावत शिक्षक दण्ड ही है किञ्च राजा और प्रजास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं जैसा राजा मनुष्य है वैसा ही और सब मनुष्य हैं इस बास्ते मनुभगवान् ने लिखा कि दण्ड ही राजा दण्ड ही पुरुष; दण्ड ही नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमें यथावत विद्यादिक गुण और दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा है, अन्य कोई नहीं और ब्रह्मचर्याश्रमादिक चार आश्रम और चारों वर्णों का यथावत स्थापन तथा उनका रचन करने वाला दण्ड ही है किन्तु प्रतिभूः अर्थात् जामिन है इसके बिना धर्म या वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाती है कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के बिना जिनने उसमें व्यवहार है वे तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु

षष्ठ व्यवहार भी होजाते हैं जैसे कि आज काल आर्यावर्त्त
 देश की व्यवस्था है ॥ १२ ॥ दण्डःशास्तिप्रजाःसर्वादण्डपवा-
 भिरक्षति । दण्डःसुप्तेषुजागर्त्सिदण्डधर्मविदुर्वुधाः ॥ १३ ॥ म०
 सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है और दंड ही सब जग-
 त्का रक्षक है जब प्राणी मर जाते हैं तब प्राय मृतक होजाते हैं
 परन्तु दंड ही नहीं मरता इससे सध आनन्द से सोके उठते हैं
 उठके अपना २ काम काज और आनन्द करने हैं और जो दंड
 सोजाय तो जगत्का नाश ही हो जाय इससे जो दंड है सोई
 धर्म है ऐसा बुद्धिमान लोगों का दृढ़ निश्चय है । १३ ॥ समी-
 क्ष्यसधुनम्मम्यकुसर्वाज्जयतिप्रजाः । असमीक्ष्यप्रणीतस्तुवि-
 नाशयतिमर्वतः । १४ । म० उस दण्ड को सम्यक् विचार कर
 के जो धारण करता है वह राजा सब प्रजा को प्रसन्न कर देता
 है और जो विचार के बिना दण्ड देता है वा आलस्य, मूर्खता
 से दंड का छाड़ देता है वही राजा सब जगत्का नाश करने
 वाला होता है राजद्विती इस धातु से राजा शब्द सिद्ध होता
 है दीप्ति नाम प्रकाश का है जो सब धर्मों का प्रकाश और
 अधर्म मात्रका नाश करै उस का नाम राजा है और जो ऐसा
 नहींहै उसका नाम राजा तो नहीं रखना चाहिए किन्तु उसका
 नाम डांकू और अन्धकार रक्षना चाहिये ॥ १४ ॥ दुष्येयुःसर्व-
 वर्णाश्चमिद्येग्नसर्वमेतवः । सर्वलोकप्रकोशश्च भवेदंडस्यविघ्न-
 मात् ॥ १५ ॥ म० दंड के नाश से सब वर्णाश्रम नष्ट होजाते हैं
 तथा धर्म की जितनी मर्यादा वे भी सब नष्ट होजाती हैं और

सब लोगों में प्रकोप अर्थात् अधर्म पूर्ण हो जाता है इससे दंड का कभी न छोड़ना चाहिए ॥१५॥ यत्रश्याम लोभिताक्षो दंड-
श्चरतिपापहा । प्रजास्तत्रनमुह्यन्तिनेताचेत्साधुश्यति ॥ १६ ॥
म० जिस देश में श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जो पाप
नाश करने वाला दंड बिचरताहै उस देशमें प्रजा मोह वा दुःख
को नहीं प्राप्त होती परन्तु दंड का धारण करने वाला राजा
विद्वान और धर्मात्मा होय तो अन्यथा नहीं कैसा राजा होय
कि ॥ १६ ॥ तस्याहुःसंप्रणेतारंराजानंसत्यवादिनम् । समीक्ष्य-
यकारिणंप्राज्ञधर्मकामार्थकोविदम् ॥ १७ ॥ म० इस दंड का
सम्यक् चलाने वाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बोलै और
जो कुछ करै सो विचार ही से सत्य २ करै असत्य कभी नहीं
प्राज्ञ अर्थात् पूर्ण विद्या और पूर्ण बुद्धि जिसको हांय धर्म अर्थ
और काम इनको यथावत जानता होय उसको दंड चलाने का
अधिकारी कहते हैं और किसी को नहीं ॥ १७ ॥ तराजाप्रणय-
नसम्यक्त्रिवर्गेणाभिवर्द्धने । कामात्माविषयःशुद्धोदंडैर्नैवनि-
न्यते ॥ १८ ॥ म० उस दंड अर्थात् धर्म का राजा यथावत
निश्चयसे करेगा तो धर्म अर्थ और काम ये तीन राजाके सिद्ध
होजायंगे और जो कामात्मा अर्थात् घेण्या, पर स्त्री लोंडे इ-
त्यादिकों के साथ फसा रहता है तथा नम्रता, शील, नाति,
विद्या, धैर्य, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषों का संग इन
को छोड़ के विषम नाम कुटिल अर्थात् अमिमान ईर्ष्या, द्वेष,
मातसर्य और क्रोध इन से युक्त होके कर्म विपरीत करने से वह
राजा विषम पुरुष हो जाता है नीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म

और नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोंसे पुरुष जब युक्त होगा तब वह पुरुष नाम राजा क्षुद्र होजायगा जब धर्म नीति से दंड यथावत् न कर सकेगा तब उसी के ऊपर दंड आके गिरेगा सो दंड से हत हो जायगा जैसे कि आज काल आर्यावर्त्त देश के राजाओं की वशा नित्य देखने में आती है ॥१८॥ दंडो हिसुमहस्ते जो दुर्द्धरश्चाकृतान्मभिः । धर्माद्विचलितहन्तिनृपमे-
वसबान्धवम् ॥ १९ ॥ ततोदुर्गं वराष्ट्रञ्चलोकंचसचराचरम् । अन्तरीक्षगतान्धैवमुनीन्देवांश्चपीडयेत् ॥ २० ॥ म० दंड जो है सो बड़ा भारी तेज है उसका धारण करना मूर्ख लोगों को कठिन है जब वेदंड अर्थात् धर्मसे विचल जाते हैं तब कुटुम्ब सहित राजाका वह दंड नाश कर देता है ॥१९॥ तदनन्तर दुर्ग जा किला राष्ट्र नाम राज्य चर अचर लोग अन्तरिक्षमें रहने वाले अर्थात् सूर्य चन्द्रादिक लोगों में रहने वाले अथवा मुनि नाम विचार करने वाले देव नामपूर्ण बिद्या वाले उनका नाश और अत्यन्त पीड़ा करता है इससे क्या आया कि पक्षपात को छोड़ के यथावत् दंड करना चाहिये तभी सुख कीउन्नति होगी और जो दंड को यथावत् न्यायसेन करेंगे सो उनका ही नाश हो जायगा ॥ २० ॥ सोऽसहायेनमूटेनलब्धेनाकृत-
बुद्धिना । नशक्यान्ध्यायतोनेतुं सक्तं न विपयेषु च ॥ २१ ॥ म० सो श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से गत मूढ़ नाम मूर्ख, लुब्ध नाम बड़ा लोभी, अकृतबुद्धि जिसको बुद्धि नहीं है सो राजा मूर्ख है वह न्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि जो जितेन्द्रिय

होता है वही राज्य करनेका अधिकारी होता है और जो विष
यासक्त तथा मूढ़-मो कभी दंड देने वा राज्य करने को
समर्थ नहीं होता ॥ २१ ॥ राजा कैसा होना चाहिये
कि ॥ शुचिनासत्य सन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ २२ ॥ म० शुचि
जो बाहर भीतर अत्यन्त पवित्र होय सत्य धर्म से सदा जिस
का सन्धान रहे तथा जैसी शास्त्र में परमेश्वर की आज्ञा है
वैसा ही करे सुसहाय अर्थात् सत्पुरुषों का सङ्ग जो करता
है और बड़ा बुद्धिमान वही राजा दण्ड व्यवस्था करने को
समर्थ होता है अन्यथा नहीं ॥ २२ ॥ वृद्धाश्च नित्यं सेवेत् त्रिप्रान्वेद-
विदः शुचीन् । वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ २३ ॥ म०
जितने ज्ञान वृद्ध विद्या वृद्ध तपो वृद्ध, पवित्र विचक्षण वेद-
वित्त धर्मात्मा धैर्यवान् होवें उनकी ही राजा नित्य सेवा और
और सङ्ग करे जो ॥ न पुरुषों का राजा संग करेगा तो उसका
राक्षस अर्थात् दुष्ट पुरुष भी सत्कार और आज्ञा करेंगे । २३ ।
एभ्यऽधिगच्छेद्विनियविनीतात्मापि नित्यशः । विनीतात्मा हि-
नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥ २४ ॥ जो राजा विनीतात्मा होवें
अर्थात् सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न भी होवें तो भी उत्तम पुरुषों
से विनय का ग्रहण करे क्यों कि जो अभिमानादिक दोषों से
रहित और विद्या नम्रतादिक गुणों से युक्त होता है उस राजा
का कभी नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ त्रैविद्येभ्यस्त्रयां विद्यां-
द्वंद्वनीतिं च शाश्वतीम् । आन्विक्षिकी चात्मविद्यां वा सारिमाश्च-
लोकतः ॥ २५ ॥ म० तीनों वेदों को जो पाठ स्वरूपी अर्थ

सहित पढ़ा होवे उससे तान वेदों को राजा यथावत् पढ़े
 दंड नीति जो कि सनातन राजा धर्म शिक्षा अर्थात् देने
 की जो व्यवस्था है इसको भी पढ़े तथा आन्वीक्षिकी जो न्याय
 शास्त्र, आत्म विद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पूछने और
 निश्चय करने के वास्ते वार्त्ताओं का आरंभ इनको राजा
 यथावत् पढ़े और पढ़ के यथावत् करे ॥ २५ ॥ इन्द्रियाणां-
 जयेयोगं सम'निष्ठेहिवा निशम् । जिनेन्द्रियो हि शन्कोति वशे-
 स्थापयितुं प्रजाः ॥ २६ ॥ म० राजा रात दिन इन्द्रियों के
 जीतने में नित्य ही प्रयत्न करे क्योंकि जो जिनेन्द्रिय राजा
 राना है वही प्रजा को वश में स्थापन करने में समर्थ होता
 है और जो अजिनेन्द्रिय अर्थात् कामी सो तो आपही नष्ट भ्रष्ट
 हो जाता है फिर प्रजा का वश कैसे करेगा इससे क्या आया
 कि जो शरीर, मन और इन्द्रिय इनको वश में रखता है सो-
 ई राजा प्रजा का वश में करता है अन्यथा कभी प्रजा वश में
 राजा के नहा हांती जब तक प्रजा वश में न होगी तब तक
 निश्चय राज्य कभी न होगा इससे जिनेन्द्रिय होय उसको
 ही राजा करना चाहिये अन्य को नहीं ॥ २६ ॥ दशकामस-
 मुत्थानितथाष्टौक्राधजानिच । व्यसनानिदुरन्तानि प्रयत्नेन-
 विवर्जयेत् ॥ २७ ॥ म० जो राजा कामी होता है उसमें
 दश दुष्ट व्यसन अवश्य होंगे और जो राजा कांभी होगा उसमें
 आठ दुष्ट व्यसन अवश्य होंगे उनको अत्यन्त प्रयत्न से छोड़
 दे अन्यथा राजा ही राज्य सहित नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥
 फिर क्या होगा कि कामजेषु प्रसक्तो विव्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्राधजेष्वात्मनैवतु ॥२८॥ म० जो राज
कामसे उत्पन्न भयेजो दश दुष्ट व्यसन उनमें जब फस जायगा
तब उसका अर्थ नाम द्रव्य और राज्यादिक सब पदार्थ तथा
धर्म इनसे रहित हो जायगा अर्थात् दरिद्र और पापी हो
जायगा और क्रोध से उत्पन्न होते हैं जो आठ दुष्ट व्यसन
उन में फस जाने से वह आप राजा ही मर जाता है इससे
इन अठारह दुष्ट व्यसनों को राजा छोड़ दे जो अपने कल्याण
की इच्छा होवै कौन से १८ अठारह दुष्ट व्यसन हैं ॥ २८ ॥
मृगयाश्लोदिवास्वप्नःपरिवादः स्त्रियोमदः । तौर्यत्रिकंवृथाट्या-
चकामजोदशकोगणः । २९ । म० मृगया नाम शिकार का
खेलना अक्ष नाम फांसाओं से क्रीड़ा वा द्यूत का करना
दिवास्वप्न दिवस में सोना परिवाद नाम वृथा वार्त्ता वा
किसी का निन्दा करना स्त्री नाम वेश्या और परस्त्री गमन
तो अत्यन्त भ्रष्ट है किन्तु अपनी जो बिबाहित स्त्री उससे
भी काम से आसक हांके अत्यन्त फस जाना वा स्वस्त्री में
अत्यन्त वीर्य का नाश करना मद नाम भांग, गांजा, अफीम
और मद्य इनका सेवन करना तौर्यत्रिकंनृत्य का देखना और
करना वादित्रोंका बजाना वा सुनना गान का सुनना वा
कराना वृथाट्या नाम वृथा जहां तहां भ्रमण करना अथवा
वृथा वार्त्ता वा हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूह
गण उत्पन्न होते हैं इसका प्रयत्न से राजा छोड़ दे इसको जो
न छोड़ैगा तो धर्म और अर्थ अर्थात् धन सहित राज्य नष्ट
हो जायगा इसमें कुछ सन्देह नहीं क्रोध से आठ उत्पन्न जो

दुष्ट व्यसन वे ये हैं ॥ २६ ॥ पैशून्यं साहसद्रोहईर्ष्यासुगार्य
 दूषणम् । वाम्दंडजं च पारुष्यं क्रोधजोपि गणोऽष्टकः ॥ ३० ॥
 म० पैशून्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिना
 अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान बल युक्त
 हाके द्रोह नाम सज्जनों से भी प्रीति का न करना ईर्ष्या नाम
 पर सुख न सहना असूया नाम गुणों में दाँप और दाँपों में
 गुणों का कहना अर्थ दूषण नाम अपने पदार्थों का वृथा
 नाश करना अथवा अभिमानसे दूसरेके कहे अर्थमें अनर्थ का
 लगाना वाम्दंडज पारुष्य नाम बिना विचारे मुख से बोल
 देना अथवा कठोर बचन का कहना इसका नाम
 चाक है पारुष्य बिना विचारं दण्ड का देना वा अपराध के
 बिना किसी का दण्ड देना अपराध के ऊपर भी पक्षपातसे
 मित्रादिकों को दंड का न देना यह क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन
 युक्त गण उत्पन्न होता है इसको अत्यन्त प्रयत्न में राजा छोड़
 दे अन्यथा अपने शरीर सहित शीघ्र ही राज्य वा नाश हो
 जाना है इन दाँपों गणों का जो मूल है सो यह है ॥ ३० ॥ द्र-
 योरप्येतयोर्मूलं सर्वकवयोविदुः । तं यत्नं न जयं लोभन उजादं ता-
 नुभौ गणौ ॥ ३१ ॥ म० जित्म न कामज और क्रोधज दोनों गण
 उत्पन्न होते हैं अर्थात् सबपाप और सब अनर्थों का मूल लोभ
 ही है ऐसा सब विद्वान लोग जानते हैं उस लाभ को प्रयत्न से
 राजा छोड़ दे क्योंकि लोभ ही से दोनों गण पूर्वोक्त कामज और
 क्रोधज उत्पन्न होते हैं इससे राजा और सज्जन लोग जो सब
 पापों का मूल उसी को छोड़न कर दें इसके छोड़न से सब

अनर्थ और पाप नष्ट हो जायेंगे जैसे कि मूल छेदन से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ पानमक्षाः स्त्रियश्चैवमृगयाचयथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याश्चतुष्ककामजगणे ॥ ३२ ॥ म० पान नाम मद्यादिक नशा का करना अक्ष तथा स्त्री मृगया पूर्वोक्त सब ज्ञान लेना ये चार कामजगणमें अत्यन्त दुष्ट हैं ऐसा राजा जानें ॥ ३२ ॥ दंडस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेष्वपि गणेष्विद्यात्कष्टमेतन्निकंसदा ॥ ३३ ॥ म० दंडकानि पातन वाक्पारुष्य और अर्थ दूषण ये तीन क्रोध के गण में अत्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ अठारह में से येंसात अत्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ सप्तकस्यास्यवर्गस्य सर्वत्रैवानुपगमिणः । पूर्वपूर्वं गुरुतरविद्यादुव्यसनमाह्वान ॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में और तीन क्रोध के गण में सर्वत्रये अनुसंगी हैं कि एक होवै तो दूसरा भी हो जाय इनसातों में पूर्व २ अत्यन्त दुष्ट हैं ऐसा विचारवान्को जानना चाहिये जैसे कि अर्थ दूषणसे वाक्पारुष्य दुष्ट है वाक्पारुष्यसे दंडका निपातन दंडके निपातनसे शिकार शिकारसे स्त्रियोंका सेवन इसमें अक्ष क्रीडा और सबसे मद्यादिक पान दुष्ट है ऐसा निश्चित सबसज्जनोंको जानना चाहिए ॥ ३४ ॥ व्यसनस्य च मृतयोश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो ब्रजनिस्वर्थात्यवसनीमृतः ॥ ३५ ॥ म० व्यसन और मृत्यु इनदोनों में जो व्यसन है सो मृत्यु से भी बुरा है क्योंकि जो व्यसनी पुरुष है सो पापों में फस के नीचे २ गति को चला जाता है और जो व्यसन रहित पुरुष है सो मर जाय वोभी स्वर्ग अर्थात् सुख को प्राप्त होता है इससे जिसका बड़ा दुष्ट भाग्य होता है वही

दुष्ट व्यसन में फस जाता है और जिसका भाग्य अच्छा होता है वह दुष्ट व्यसनो से दूर रहता है ॥ ३५ ॥ मीलान् शास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्ष्यान् कुलाद्गतान् । सचिवान् सप्तचाप्टोवाप्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ ३६ ॥ म० फिर राजा सात वा आठ पुरुषों को अपने पास रख लेवे कैसे हार्ब कि बड़े उदार सब शास्त्र के जानने वाले शूरवार जिनों प्रमाणों से पदार्थ विद्या पढ़ लिया है श्रीमानों के उत्तम कुल में जिनका जन्म हाय उनकी यथावत परीक्षा करके राजा देख ले क्योंकि राज्य के कार्य एक से कभी नहीं हो सकते इससे जितने पुरुषों से अपना काम हा सक उतने पुरुषों की परीक्षा कर २ के रख ले उनसे यथावत काम लेवे परंतु बिना परीक्षा मूर्खों कभी न रख और बिना उन सेना सदा की सम्मति से किसी छोटे कामको भी राजा स्वतन्त्र होकर न करे और जो स्वाधीन होके कुकर्मों राजा करे तो वे समासद् पुरुष राजा को दंड दे फिर दंड से भी न माने तो उसका निहाल के दूसरा राजा उसी वक्त बैठावे ॥ ३६ ॥ सेनापत्यं बराज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वदिति ॥ ३७ ॥ म० सेनापति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला सर्वलोकाधिपति अर्थात् राजा के नीचे मुख्य सर्वोपरि जिसका नाम दीवान कहते हैं ये चार अधिकार वेद और सब सत्यशास्त्र इनमें पूर्ण विद्वान होवें उनही को देवें अन्य को नहीं क्योंकि वेचार अधिकार मुख्य हैं बिना विद्वानों के वेचार अधिकार यथावत नहीं होते और जो मूर्ख कामों क्रोधादिक,

दोष युक्त इनको देने से घेचार अधिकार नष्ट हो जायेंगे इस
 वास्ते अत्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष विद्वानों को चार
 अधिकार देना चाहिये जिससे कि विजय राज्य वृद्धि धर्म
 न्याय और सब व्यवहारों की यथावत व्यवस्था होय अन्यथा
 सब राज्य और ऐश्वर्य नष्ट हो जायेंगे ॥ ३७ ॥ तेषामर्थेनियु-
 ज्ञान्तशगन्दक्षान्कुलाद्गणान् । शुचिनाकरकर्मान्ते भीरुनन्त-
 निर्वेशने ॥ ३८ ॥ म० उन अमात्यों के समीप राज्य कार्य
 करने के वास्ते राजा शूर चतुर, कुलीन पवित्र जोहें हैं उनको
 राजा स्व देव अमात्य उनमें सब राज्य कार्यों का सिद्ध करै
 उनमें से जितने शूर होवें उनको जहां ० शंका वा युद्ध वहां २
 वस्त्र दे और जितने भीरु होय उनको भीतर गृह के अधिकार
 में रखवें जहाँ कि स्त्री लोग और कोश वहां डरने वालों को
 रखवें और जहां शूरावर लोगोंका काम होय वहां शूरवीरों को
 रखवें ॥ ३८ ॥ दूतचैवप्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इक्षिता-
 कार चेष्टञ्जशुचिन्दक्षकुलाद्गतम् ॥ ३९ ॥ म० फिर राजा दूत
 को रखवें वह दूत कैसा होय कि सब शास्त्र विद्या से पूर्ण
 होय मनुष्य को हृदय की बात गमन शरीर का आकृति
 और चेष्टा इनसे ज्ञान लेना जोकि उसके हृदय में होय पवित्र
 चतुर और बड़े कुलका जा पुरुष हाय ऐसे पुरुष को राजा दूत
 का अधिकार दें ॥ ३९ ॥ अनुक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देश-
 कालप्रित् । वयुष्मानभीर्बाग्मोदूतोरशःप्रशस्यते ॥ ४० ॥
 म० फिर वैसे को दूत करै कि राजा में बड़ी प्रीति जिसकी
 होय दक्ष नाम बड़ा चतुर एक वक्त कही जान को कभी न भूलै

और जैसा देश जैसा काल वैसी बात को जानै वयुष्मान्नाम
 रूप बल और शूरावीरता जिसमें होय बात भी नाम किसी से
 जिसका भयन होय वाग्मी बड़ा बक्ता धृष्ट और प्रगल्भ होवै
 ऐसा जो दूत राजा का होय सोश्रेष्ठ होताहै ॥ ४० ॥ अमात्ये-
 दण्ड आयत्तादण्डेवेनयिकी क्रिया । नृपतीकांशराष्ट्रे चदूते-
 सन्धिधिपर्यायी ॥ ४१ ॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार वह
 सर्वशास्त्राभिध धर्मात्मा पुरुषों के आधीन रखवै और दण्ड
 अन्यायम न होने पावै किन्तु विनय पूर्वक ही हांवै कांश और
 राज्य वह देशों राजा के अधिकार मेंरहै सन्धि नाम मिलाप
 विपर्य नाम विरोध येदोनों दूत के आधीन राजा रखवै ॥ ४१ ॥
 तत्स्यादायुधप्रपन्नधनधान्यनवाहनैः । ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्वन्त्रं
 र्यवसेतादकेवच ॥ ४२ ॥ म० तत्नामदुर्ग किला सब प्रकार
 के आयुध धन धान्य नाम अन्नवाहन सवारा ब्राह्मण विद्वान्
 शिल्पी नाम कारीगर लोग नानाप्रकार के यन्त्र तथा घास
 आदिक चारा और उदक नाम जल इनसेपूर्ण सदा रहै कमती
 किसी बात की न होय ॥ ४२ ॥ तस्यमध्यं सुपर्याप्तं कारयेद्दु-
 गृहमात्मनः । गुप्तं सर्वतु कंशुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ४३ ॥
 म० उस श्रेष्ठ देश में सब प्रकार से श्रेष्ठ अपना घर राजा
 रहने को बनावावै सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा करै
 और सब ऋतुओं में जिस घर में सुख हावै शुभ्रतामसुफेद
 वह घर हावै चारोआर घर के जल औरश्रेष्ठर वृक्ष हरे २ पेड़
 रहैं उसमें आप रहैं सब राज्यको देखै भ्रमण करै और सब के
 ऊपर सदादृष्टि रखवै जिससे कोईअन्याय न करनेपावै ॥ ४३ ॥

तदध्यास्याद्वहेद्द्वार्यासवर्णां लक्षणान्विताम् । कुलेमहानिसम्भू-
तां हृद्यारूपगुणान्विताम् ॥ ४१ ॥ म० उस स्थानमें रह के अपने
वर्ण को सब श्रेष्ठलक्षणों से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न
भई अत्यन्त हृदय को प्रसन्न करने वाली उत्तम जिनका रूप
और सब विद्यादिक श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राजा
विवाह करै देखना चाहिये कि ब्रह्मवर्याश्रम से सब विद्या का
पढ़ना सब राज्य कार्य का प्रबन्ध करना और सब व्यवहारों
का यथावत ज्ञानना पीछे राजाका विवाह मनुमगवानने लिखा
इससे क्या आया कि ४८ वा ४४ वा ४० चालीस वा ३६ स्वर्णमे राजा
को विवाह करना उचित है इससे पहिले कभी नहीं और स्त्री
भी २० वर्ष से ऊपर २५ वर्ष तक की होना चाहिये तब राजा
का सन्तान सर्वोत्तम होय अन्यथा नष्ट भ्रष्ट ही होजाता है ॥ ४४
पुंगेहितं च कुर्वीत वृणुयादेव च त्वित्त्रम् । तेऽस्य गृहाणि कर्माणि
कुयुर्वैतानि कानि च ॥ ४५ ॥ म० सब शास्त्रोंमें बिशारदनाम निपुण
धर्मात्मा जितेन्द्रिय और सत्यवादी जो कि पूर्वोक्तलक्षण
वाला कहा उसको पुगेहित करै और ऋत्विज भी वैसे ही को
करै व राजा के जितने अग्नि होनादिक गृहकर्म और इष्टियां-
उनको नित्य करै ॥ ४५ ॥ यजेत राजा क्रतुभिर्विधैरासदक्षिणैः
धर्मार्थैश्चैव विप्रोभ्यां दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ४६ ॥ म० अग्निष्टोम
से लेके जितने अश्वमेध तक यह हैं उनमें से कोई एक को राजा
करै सां पूर्ण क्रिया और पूर्ण दक्षिणा से करै, जितने विद्वान
और धर्मात्मा होवें उनको नाना प्रकार के भोजन करावै और

दक्षिणाभी देवैः॥४६॥सांवत्सरिकमासैश्चराष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ।
 स्याद्वाग्नायपरोलोकेवर्तेतपितृवधृषु ॥ ४७ ॥ म० श्रेष्ठ पुरुषों के
 द्वारा वर्ष २ के प्रजा से करों को राजा लिया करै केवल वेद
 विदित और धर्म शास्त्रोक्त आचारमें तत्पर होंवें जितनी प्रजा
 में कन्या युवती और वृद्ध होंवें इनको कन्या भगिनी और माता
 की नाई राजा जाने जितने बालक युवा और वृद्ध उनको पुत्र
 भाई और पिताकी नाई राजा जानै अधिक क्या कि सब प्रजा
 को पुत्र की नाई जानै और अपने पिताकी नाई वर्तमान करै॥४७॥
 अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्रतत्रनिर्वाचितः । तेऽस्यसर्वाण्यवक्षो-
 रन्तृणांकार्याणि कुर्वताम् ॥ ४८ ॥ म० जहां २ जैसा २ काम
 होय वहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेवें सब प्रजा के
 सुख के वास्ते सब कार्योंका देखनेरहैं और व्यवस्था करते रहैं
 जिस्से कि अधर्म न होने पावै परन्तु वे मूर्ख न होवें किन्तु सब
 विद्वान ही होंवें॥४८॥आवृत्तानांगुरुकुलाद्विप्राणांपूजको भवेत्
 नृपाणामक्षयाह्यो- षनिधिर्ब्राह्मीऽभिर्धायते ॥ ४९ ॥ म० तत्तस्ते
 नानचामित्राहरन्ति नचनश्यति । तस्माद्ब्राह्मनिधातव्योब्राह्म
 णेष्वक्षयोनिधिः ॥५०॥ म० तस्कान्दनेनव्यथतेनविनश्यतिकर्हि
 चित् । परिष्टमग्निहोत्रे- श्व्योब्राह्मणस्यमुखेद्भुतम् ॥ ५१ ॥
 म० जोब्राह्मचर्याश्रम से गुरुकुल में गुरु के पास
 विद्या पढ़ के पूर्ण विद्वान होंके आवैं उनको राजा यथा
 योग्य सन्कारकरै औरयथा योग्य उनको अधिकार
 भी देवै जिस्से कि सत्य विद्या का लोप कभी न होय किन्तु
 सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित रहै अर्थात्

पुरुष वा स्त्री विद्या रहित न रहने पात्रैयही राजाओं का अक्षय निधि अर्थात् अक्षय पुण्य है जो कि ब्रह्मनाम वेद का यथावत पढ़ना और यथावत वेदोक्त कर्मों का करना इससे आगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि ॥ ४६ ॥ जिनने धन हैं सुवर्ण रजतादिक पुत्र द्वारा और शरीर उनकोचोर ले सकने हैं शत्रु भी हरण कर सकते हैं और उनका नाश भी होजाता है परन्तु जो विद्या निधि है उसका न चोर न शत्रु हर सकते हैं और न कभी उसका नाश होता है इससे राजा लोगों का विद्या का प्रकाश रूप जो निधि उसका विद्वानों के बीच में स्थापन करना चाहिये और नित्य उसका प्रचार करना चाहिये ॥ ५० ॥ जो विद्या निधि है उसका कोई उठाई गिरा उठा नही सकता न उसको व्यथा अर्थात् कभी पीड़ा होती है अग्निहोत्रादिक जिनने यज्ञ हैं उनसे यह जो विद्या रूप श्रोत्र और मुखमें ब्रह्मके जानने वाले अथवा पढ़ने वाले के मुख रूप वेद में होम अर्थात् विद्या का जो स्थापन करना है सो विरिष्ट अर्थात् धेष्ट है इससे राजा लोगों का अवश्य २ चाहिये कि शरीर, मन और धन से अत्यन्त प्रयत्न विद्या के प्रचार में करें इसी से राजा लोगों का ऐश्वर्य पूर्ण आयु, बल, बुद्धि और पराक्रम सदा अधिक होते हैं ॥ ५० ॥ संप्रामेष्टनिवर्त्ति त्वं प्रजानांचैव पालनम् । शुश्रूषाब्राह्मणा-
नांच राज्ञांश्चेयस्करं परम् ॥ ५१ ॥ म० संप्रामों से भी निवृत्त न होना कि जब तक उस शत्रू को न जीत ले तब तक उपाय में ही रहै किन्तु भागने के समय में भाग भी जाना और पराक्रम

के समय में पराक्रम करना इसका नाम शूर्भीर पना है जो कि पशु की नाई मार खाना वा मर जाना इसका नाम शूरवीरता नहीं किन्तु बुद्धि ही से विजय होता है अन्यथा कधी नहीं प्रजाओं का पालन करना जितने विद्वान् सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् सब विद्याओं में पूर्ण उनका यथावत् स्तुकार करना यही राजा लोगों का कल्याण करने वाला परम श्रेष्ठ कर्म है अन्य कोई नहीं ॥ ५२ ॥ आहवेपुमिथोन्याऽन्याजिघांसन्तोमहीक्षितः । युध्यमानाः परंशकन्यास्वर्गंयान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५३ ॥ म० प्रजा के पालन काने के वास्ते श्रेष्ठ धर्मात्माओं का यथावत् पालन और दुष्टों का ताड़न करने के लिये जितना अपना सामर्थ्य उस यथावत् सब पुरुष मिलके परस्पर जो राजा लोग हनन दुष्टोंका करते हैं उसमें अपने भी मरखाने जो शंका नहीं करते हैं और युद्ध में पीठ नहीं दिखाने हैं अर्थात् कभी युद्ध से भागने नहीं परम हर्ष और शूर धीरता से जो युद्ध करते हैं उनका इस लोक में अखण्डित राज्य होता है और मर जाय तां मरनेके पीछे परम स्वर्ग का प्राप्त होते हैं क्योंकि उन राजा लोगों का जितना कर्म है सो सब धर्म के वास्ते ही है और शूरवीरता से उत्साह पूर्वक निर्भय समय में देह का जो छोड़ना सोई स्वर्ग जाने का कारण है ॥ ५३ ॥ युद्धमें धर्म से इतने नियम राजा लोगों को अवश्य मानना चाहिये । नकूटगयुधैर्हन्त्याद्युध्यमानांग्णा रिपून् । नकर्णिमित्तिदिग्धैर्नाग्निज्वलितनेज्जैः ॥ ५४ ॥ म० नचहन्त्यात्स्थलाकृद्भङ्गी-

बन्तकृताञ्जलिम् । नमुककेशास्तीनन्नतबास्मोतिवादिनम् ॥५५॥
 नसुप्तन्नविसन्नाह्ननन्नन्ननिरायुधम् । नायुध्यमानं पश्यन्तं-
 परेणसमागतम् ॥ ५६ ॥ म० नायुध्यमानं पश्यन्तं-
 परीक्षतम् नभीतन्नपरावृत्तं मनां धर्ममनुस्मरन् ॥ ५७ ॥
 म० कूट आयुध अर्थात् कपट, छल, से कोई का कभी युद्ध म
 न मारै रिपु नाम शत्रुओं का कर्ण नाम कुल शस्त्र विष से
 युक्त शस्त्र से तथा अग्नि से तपाये इन शस्त्रों से शत्रु का
 कभी न मारै ॥ ५४ ॥ जो आसन में बैठा होय नपुंसक हाथ
 को जोड़ ले जिसके शिर के बाल खुल जाय में आपका हूं
 मुझको मत मारो जो ऐसा कहै ॥ ५५ ॥ जो सांता हाथ जो
 युद्ध से भाग खड़ा होय विषाद को प्राप्त भया हाथ वा नग्न
 हो गया हाथ आयुध से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र
 न हाथ जो युद्ध न करता होय वा देखनेको आया होय अथवा
 दूसरे के साथ आया होय मूर्छित हो गया होय शस्त्रके प्रहार
 से दुःखित होगया होय और शस्त्रों के लगने से शरीर में
 छेदन होगया होय भयभीत होगया होय भूमि में खड़ा क्लृप्त
 नाम नपुंसक और भय से हाथ जोड़ ले इनको युद्ध में राजा
 कभी न मारै क्योंकि सत्पुरुष राजाओंका यहां धर्म है जो युद्ध
 करने को आये शूरीरता से उर्माको मारै अन्यको नहीं किन्तु
 पकड़ के सुख में अपने बश में उसी वक्त करते जो स्त्री और
 बालक हैं उनको मारने की इच्छा भी राजा लोग न करें
 क्यों कि जो युद्ध की इच्छा वा युद्ध नहीं करते हैं उनके मारने
 में बड़ा पाप है इससे कभी इनको न मारै ॥५७॥ और जो राजा

का भृत्य होय वह युद्ध न करे वा युद्धमें भाग जाय अथवा छल, कपट, रक्षक युद्धमें उसको बड़ा भारी पाप होता है यस्तुभीनःपरावृत्तःसंप्रामेदन्यनेपरैः । भर्तुर्यदुदुष्कृतकिंचित्-
 त्मर्षे प्रतिपद्यते ॥ ५८ ॥ म० जो भृत्य भय युक्त होके युद्ध से भाग जाना है और भागे हुये को भी शत्रु लाग मार डालें तो बड़ी कृतघ्नता उसने किया क्योंकि राजाने उसका पालन और सत्कार किया था सो युद्ध के वास्ते ही किया था सो युद्ध उनसे कुछ किया नहीं राजा के किये को नाश करने में वह कृतघ्न होता है और जो राजा का कुछ पाप उस को गहा प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ यच्चास्यसुकृतंकिंचिदमुत्रार्थमुर्जितम् । भर्तातत्तमर्वमादत्तं परावृत्तइतस्यनु ॥ ५९ ॥ म० उस भृत्य ने जो कुछ परलोक के वास्ते पुण्य किया था इस सब पुण्यका राजा लेलेता है और उस भृत्य को घोर नरक होता है सुख कभी नहीं यही धर्म स्वामी और सब सेवकों का भी है कि जो जिसका स्वामी वा जो जिसका भृत्य वे परस्पर हित करने ही में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपट मन से भी न करे अन्यथा दोनों अधर्मी होते हैं ॥ ५९ ॥ रथाम्बहस्तिनंछत्रंधनंधान्याशू-
 नस्त्रियः । सर्वद्रव्याणिकुप्यञ्जयोयउज्जयतिनस्यतत् ॥ ६० ॥ म० रथ घोड़ा हार्था छाता, धन धान्य पशु गाय छेरी आदिक स्त्री और वस्त्रादिक सब द्रव्य घी वानेल का कुप्या इन को जो युद्ध करने वाला जीते मोई ले लेवै उन में से राजा कुछ न ले ॥ ६० ॥ राज्ञश्चदयुरुद्धारमित्येवावैदिकीश्रुतिः । राज्ञाचसर्वयोधेभ्यादानन्यमपृथगर्जितम् ॥ ६१ ॥ म० परन्तु

सब भृत्यलोग सोलहवां हिस्सा उन द्रव्यों में से राजा को देव जा राजा और सेना ने मिलके जीता होय द्रव्य मिला भया उस में से राजा भी सोलहवां हिस्सा भृत्या को देव इसमें राजा अधिक वा न्यूनता कर्मान करै क्योंकि इसके बिना युद्ध में उरसाह कर्मा कोई न करेगा ॥६१॥ अलब्धमिच्छे हण्डे नलब्धंरक्षे दवेक्षया । रक्षितवर्जयेद्वृद्ध्या वृद्धदानेननिः क्षिपेत् ॥६२॥ म० चाग्नेय हैं पुरुषार्थ के अलब्ध जां राज्यादिक उनको दंड से ग्रहण करै जां प्राप्त भया उसकी खूब बुद्धि और प्राप्ति से रक्षा करै और रक्षित पदार्थों का व्याप्तादिक उपायों से बढ़ाव और जो बढ़ा भया धन उसको विद्यादान यज्ञधर्मात्माओं का पालन और अनाथों के पालन में लगावै इनमें से नी वेदादिक सत्य शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने ही में बहुधा धन खर्च करै अन्यमें नहीं ॥६२॥ वृकवच्चिन्तयेदर्शान्मिंहवच्चपराक्रमेत् । वृकवच्चावलुभ्येतशशवच्चविनिष्येत् ॥ ६३ ॥ म० राजा सब अर्थों के संग्रह करने में अत्यन्त बुद्धि से विचार कर जैसा कि मस्त्यादिक ग्रहण करने के वास्ते वकुलाध्याना वस्थित हो के विचार करता है वैसे राजा ध्यानावस्थित होके सब अर्थों का विचार करै युद्ध समय में सिंह की नाई पराक्रम करै जिससे विजय होवै और पराजय कभी न होय आपत्काल में अथवा दुष्टोंके निग्रह करनेके वास्ते ऐसा गुप्त रहै जैसा कि चीता वा भेड़िया और खरहा जैसे अपने बिल से निकल के कूदता दौड़ता चला जाता है वैसे ही राजा शत्रु की सेना से निकल के भाग जाय वा छिपजाय अथवा किला

तोड़ने में और शत्रु ग्रहण करने में पराक्रम करै ॥ ६३ ॥ शरीर कर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते माणिनां यथा । तथाराज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रे कर्षणात् ॥ ६४ ॥ म० जैसे शरीर दुर्बल करने से बलादिक जा प्राण वे क्षीण हो जाते हैं वैसे ही राज्य के नाश अर्थात् अरक्षण से राजा लोगों के भी प्राण क्षीण हो जाते हैं अर्थात् राज्य सहित नष्ट होजाते हैं ॥ ६४ ॥ यथा लघुः सत्पदन्त्याद्यं वार्योको वत्सपदपदाः । तथालघुः सत्पदन्त्याद्योऽष्टाङ्गाद्विकः करः ॥ ६५ ॥ म० जैसे जोक बछवा और भौंरा थोड़ा रुधिर दूध और सुगन्ध को जिन से ग्रहण करते हैं उनका नाश कभी नहीं करते वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा २ कर ग्रहण करै साल २ में ॥ ६५ ॥ परम्पर विरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् । कन्यानां च प्रदानां च कुमारानां च रक्षणम् ॥ ६६ ॥ म० जब सब आमात्यों के साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार के निश्चय के धाम्ने राजा विचार करै उन में जिस बात में परस्पर विरोध होय उसमें से विरुद्धांश को छोड़ा के सिद्धान्त में सबकी जब एकता होय उस बात का आरम्भ करै अन्यका नहीं कन्याओं का सोलहवें वर्ष से पहिले विवाह कभी न होने पावे तथा चौबीस वर्ष के आगे कन्या विवाह के बिना कभी न रहने पावे जिसको की विवाह की इच्छा होय तथा कुमार पुरुषों का २५ वर्ष के पहिले विवाह किसी का न होने पावे और ४०, ४४, वा ४८, वर्ष के आगे विवाह के बिना पुरुष भी न रहें तब तक कन्या और पुरुषों को विद्यादान राजा करै और उन से करावे तथा उनकी रक्षा भी राजा करावे जिस्से कि कोई भ्रष्ट न होवे

और विवाहीन भी कोई कन्या वा पुरुष न रहे यही राजा लोगों का परम धर्म और परम पुरुषार्थ है जिस्से सब व्यवहार उत्तम होते हैं अन्यथा नहीं और जिस पुरुष वा कन्या को विवाहकी इच्छा ही न होवे उसके ऊपर राजा वा अन्य का कुछ बल नहीं ॥६६॥ दूतसंप्रेषणंचैव कार्यशेषतथैवच । अन्तःपुरप्रचारश्च प्राणिधानांचचेष्टितम् ॥६७॥ दूत का भेजना और उसमें सब यथावत व्यवहारों का जानना कार्यशेष नाम इतना कार्य सिद्ध हो गया और इतना कार्य सिद्ध बाकीहै उसको विचारसे यथावत पूर्ण करै जिस नगर में वा जिस स्थानमें रहे उन मनुष्यों का यथावत अभिप्राय जान ले प्रणिधी नामदूती अथवा दासी इनका भी चेष्टा का यथावत जानै जिस्से कि कोई बिघ्न न होने पावे ॥६७॥ कृत्स्नंचाष्टविधं कर्म पञ्चपर्वचनस्वतः । अनुरा गायरागौच प्रचारमण्डलस्यच ॥६८॥ म० ये आठ विध जो कर्म राजा अमात्य सेना कोश और राज्य ये पांच वर्ग हैं जिस्में उस कर्म को तत्त्व से जानै और उसकी रक्षा भी करे अपने में सबकी प्रीति वा अप्रीति अथामण्डल के राजाओं का व्यवहार और उनके मनकी इच्छा इसको यथावत राजा जानता रहे जिस्से आपत्काल अकस्मात् कभी न आवै ॥ ६७ ॥ मध्यमस्यप्रचारश्च विजिगीषाश्चचेष्टितम् । उदासीनप्रचारंच शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥ ६९ ॥ अपनेऔर परराज्य की सीमा में जो राजा होय विजिगीषु नाम शत्रु के तरफ से जा जीतने का आवै उदासीन जो अपने वा शत्रु के पक्ष में न होवे और शत्रु इन चारों की चेष्टा और अभिप्राय को यथावत

राजा ज्ञान लेवै अन्यथा सुख कभी न होगा इससे अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक राज्य के मूल जितने हैं उनको कहै और नत्वर होके जानै ज्ञान के यथावत् राजा व्यवस्थाकरै ॥ ६९ ॥ इनको साम अर्थात् मिलाव दान अर्थात् धन का देना भेद नाम परस्पर सबों को ताड़ फोड़ रक्ख और दण्ड ये चार राजा लोगों के साधन हैं परन्तु उन चारों में से मिलाव उत्तम है उससे नीचे दाम और भेद सबसे कनिष्ठ दण्ड है इससे तीन उपाय से जब कार्य सिद्धि न होवै तब दण्ड करै इनका नत्व यह है कि जिससे बहुत धर्मात्मा होवै और दुष्ट न होवै ऐसे उपाय विद्यादिक दानासे राजा सदाय करता रहे एक तो उक्त प्रकार से युवावस्था में ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़ के विवाह का होना और पांचवें वर्ष पुत्र वा कन्या को पढ़ने के वास्ते न भेजै तो उनके माता पितादिकों के ऊपर राजा अग्रश्य दण्ड करे यथावत् पठन और पाठन का व्यवस्था करै जां कोई इस मर्यादाको भंग करे विद्यादिक गुण ग्रहण न करै तब उस मनुष्य का शूद्र का अधिकार दे देवे और शूद्रादिक नीचों में कोई उत्तम होवै उसको यथायाग्य द्विज का अधिकार देवै जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्यों के दुष्ट पुत्र वा कन्या भूख हो जाय तब उनको शूद्र कुल में रख दे और शूद्रादिकों में जब द्विज ग्य अधिकार के योग्य होवै तब यथा याग्य द्विज का अधिकार देवै अर्थात् द्विज बना देवै तब जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के पुत्र वा कन्या एक दो तीन वा जितने शूद्र होगयेहोंय उनके बदले पुत्र वा कन्याओंको राजा गिन २ के देवै तथा शूद्रादिकों

को भी क्योंकि जिसको एक ही पुत्र वा कन्या है और वह शूद्र हो गया अथवा शूद्र की पुत्र वा कन्या छिज हो गई फिर उनका वंश तो छिन्न ही हो गया इससे राजा लोगों से यथा योग्य गिन २ केलिये जाँय औरदिये भी जाँय दूसरी बात यह है कि वेदादिक सत्यशास्त्रों का अन्यन्त प्रचार करै और जो कोईजाल पुस्तक रचै वा पढ़ै पढ़ावै उसकोराजा शिरच्छेदन तक दण्ड देवै जिससे कि कोई मिथ्या जाल पुस्तक न रचै तीसरी बात यह है कि जबकोई जिनेन्द्रिय, पूर्णविद्यावान, पूर्ण ज्ञानवान; सत्यावादीद्याल और तोत्र बुद्धि वाला विवाह करना और विरक्त होना चाहै उसकी राजा यथास्तु परीक्षा करके आज्ञा देवै और कह दे किआप सत्य विद्या सत्यउपदेश का प्रचार संसार में करें उसका आकार स्वभाव और गुण पत्र में लिखे और ग्राम २ नगर २ में विदित कर दे जिस्से कि कोई पुरुष उसका अपमान न करे और उसके वेष वा नामसे कोई फिरने न पावै चौथा बात यह है कि कोई मूर्ख; धूर्त,अधर्मी और मिथ्या वादी विरक्त न होने पावै क्योंकि उसके विरक्त होनेसे सब संसारकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जैसी उसकी भ्रष्ट बुद्धि होगी वैसाही उपदेश करेगा अच्छा कहाँसे करेगा इससे ऐसा पुरुष विरक्त न होने पावै जो विरक्त होय तो उस कोपकड के दण्ड दे पाँचवी बात यहहै कि जोकोई कर्मकाण्ड का अधिकारी होय उसको कर्म काण्डमें रखले सो कर्मकाण्ड वेदाक्त लेना तन्त्रवापुराणकी एकबात भी न लेनी पूर्वमीमांसा अर्थात् जैमिनि जो व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रों के अनुसार

कर्म काण्ड की व्यवस्था राजा नित्य रखै संघोपासन अग्नि होत्र से लेके अश्वमेध तक कर्म काण्ड है उसके दोमेद है एक तो सकाम दूसरा निष्काम सकाम यह कहता है कि विषय भोग ऐश्वर्य के नामने कर्म का करना और निष्काम यह है कि कर्मों से मुक्ति हीका चाहना उससे भिन्न पदार्थों की चाहना नहीं उसमें वेद के जो मन्त्र हैं वेदादेव हैं इनसे भिन्न कोई देव नहीं और मन्त्रों के कहने वाले परमेश्वर परमदेव है ऐना ही निश्चय पूर्व मामांसादिकों और निरुक्तादिकों में किया है दूसरा उपासना काण्ड है सो भी वेदोक्त ही लेना उसके व्यवस्था के निर्मित्त पानञ्जलि मुनि के सूत्र और उसके ऊपर व्यास मुनि जी का किया भाष्य तथा दश उपनिषद् इन्हीं को रखै इनमें जैसा उपासना की व्यवस्था है उसी पूर्वक आप और अपनी प्रजा को चलावे पर तौदिक मुक्ति पृथगादिक उपासना ही नहीं इससे इसको छुड़ना ही उचित है तीसरा ज्ञान काण्ड है उसमें पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थोंका यथान्त नव्य ज्ञान होना इसका विधानवे दश उपनिषद् और व्यासजी का किया शारंगिक सूत्र उनकी नीति से ज्ञान दण्ड की व्यवस्था करै उसमें आप राजा चलें और प्रजाको भीचलावे और जितने पूर्वोक्त शेष वेण्ययशाकादि पाखण्ड लिखे हैं उनको कर्मों न प्रचालन करे क्यों कि ये सब पाखण्ड है तांनों काण्डों में गता है उनमें विशुद्ध ही है इन पाखण्डोंके चलनेमें राजा और राज्य नष्ट हो जाते हैं सो अत्यन्त प्रयत्नोंसे इन पाखण्डोंका अंकुर मात्र भी न रहने पार्य जैसा

कि आज काल आर्यावर्त्त देशमें मण्डली की मण्डली फिरती है हैं लाखों पुरुषों में विरक्तता धारण किया है यह मिथ्या जालही है इन लाखों में कोई एक पुरुष विरक्तता के योग्य है और सब पाखण्ड में रहे हैं इनकी राजा यथावत् परीक्षा करै सन्धवादी, जिनेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्यादिक गुण जिसमें होय उसको तो विरक्त ही रहने दे इससे जितने विपरीत होय उनको यथा योग्य हल ग्रहणादिक कर्मों में राजा लगादेवै इस व्यवस्था को अवश्य करै अन्यथा कभी सुख न होगा ॥ सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । द्विधी-भावं संश्रयश्च षड्गणांश्चिन्तयेत्सदा ॥६५॥ सन्धि नाम मिलाप विग्रह नाम विरोध याना नाम यात्रा कि शत्रु के ऊपर चढ़ना आसन नाम युद्ध का न करना और अपने राज्य का प्रबन्ध करके घूममें बैठ रहना द्विधीभाव नाम दो प्रकार का बल अर्थात् सेना रख लेना इस छः गुणों का विचार किया है सो मनु स्मृति में विचार लेना और भी बहुत प्रकार के राजकर्मों का उमी में विचार किया है सो देख लेवै ॥ प्रमाणा निचक कुर्वीत तेषां धर्म्या न्यथा दितान् । रत्नेश्च पूजयेद्देम प्रधान पुरुषः सह ॥६६॥ मः जिस राजा को जीतले उसमें नियम करदे कि जब हम तुमका बुलावै वा जैसी आज्ञा करै उसका यथावत् करना और मेरे अमात्य के तुम्य हाके यथोक्त मेरी आज्ञा करो यथावत् तुम धर्म से सब काम करो अन्याय मन करो पराजय के शोक निवारण के निमित्त राजा और राजाके सब पुरुष मिलके उनको रत्नादिक के उस राजाको प्रसन्न करै जिससे कि उसको

पराजय दुःख मया हाय उसका स्पर्कार से निवारण हो जाय फिर उनकी यथावत आजीविका करने जिससे उन के भोजन-
 दिकों का निर्वाह उनके उतनी जीविका करदे और जो राजा
 धर्मसे राज्य करे विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और रजिनेन्द्रिय
 होय उसमें न युद्ध करे न उससे राज्य लेनेकी इच्छा करे किन्तु
 उसको बन्ध और मित्रवत् जाने ॥ ६६ ॥ प्राज्ञकुलीनशूरवदशं
 नाताममेवचः कृतज्ञधृतिमञ्च कृपमाहुरिबुधाः ॥ ६७ ॥ म०
 परिडित, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और भ्रैयवान
 पुरुष से बैर कभी न करेगा जो कभी घेर करेगा ना उस को
 दुःखही हो होगा ऐसे पुरुष का पराजय कभी नहीं हो सक्ता
 ॥ ६७ ॥ एवमर्चामिदं राजासदसमन्त्रभिः । व्यायान्यालुभ्यम-
 ध्यान्हेमोक्तुमन्तः पुरविशेत् ॥ ६८ ॥ म० इस प्रकार से सर्व
 राज सम्बन्धी जायें उस का विचार मन्त्रियों के साथ
 करके व्यायाम नाम दण्ड मुकुट करके सिंह की नाई अथवा
 नट की नाई अभ्यास करके मध्यन्ह समय के पहिले भोजन
 करे भोजन करके न्याय घर में जावे सब न्यायों को यथाव
 करे जितन राज सम्बन्धी बातें लिखी है ये सब मनु स्मृति
 सप्तमाध्याय की है यहां तो संक्षेप से लिखा है विस्तार से
 देखा चाहें तो वहां देख लें एक यह बात अवश्य होनी चाहिये
 कि जो मनुष्य राजा हो उसी की आज्ञा में चलें यह बात
 ठीक नहीं क्यों कि राजा तो प्रतिष्ठा और मान के वास्ते
 सर्वोपरि है परन्तु विचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं होता
 जितने देश वा अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होवें उन सब की

राजा एक समा रखे उभ समा में आप भी रहै फिर सब पुरुषोंके बिचारसे जो बात ठीक २ ठहरे उस बातकी सब करें इससे क्या आया कि जो राजा अन्यायकारी होजाय तो उस का निकाल बाहर करें और उम्मी के स्थानमें उक्त लक्षण वाले क्षत्रिय को बैठा देवे क्योंकि राजा तो प्रजा के भय से अन्याय न कर सकेगा और प्रजा राजा के भय से अन्याय न कर सकेगी राजा जब अन्याय करे तब उसको यथानत दण्ड दे दे ॥

कार्पाणभवेहृण्डयायत्रान्यःपाकुतोजनः । तत्रराजाभवेहृण्डयः सहस्रमितिधारणा ॥६६॥ म० जिस अपराध में प्रजास्थ पुरुष के ऊपर एक पैसा दंड होय उसी अपराध को जो राजा करे उस के ऊपर हजार पैसा दंड होय यह केवल उपलक्षण मात्र है कि प्रजा से हजार गुनी दंड राजा के ऊपर होय क्योंकि राजा जो अधर्म करेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा कोई भी न करेगा इससे दोनों के ऊपर दंड का व्यवस्था होनी चाहिये ॥६६॥ अष्टापाद्यन्तुशूद्रस्यस्तेयंभवति कित्वपम् । पांडशैवतुर्वश्य स्यद्वात्रिशत्क्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ ब्राह्मणस्यत्रतुःषष्टिपूर्णवापिशत भवेत् । द्विगुणवाचत्रतुःषष्टिस्तदोपगुणवद्विभक्तः ॥७१॥ जितना पदार्थ कोई चारावे वह मुख वा बालक न होय किन्तु गुण और दोषों को जानता होवे सो जो शूद्र चार होय तो उससे आठ गुण दंड ले वैश्य से सोलह गुण, क्षत्रिय से ३२ गुण, और १०० वा १२८ गुण दंड राजा ब्राह्मण से लेवे क्योंकि श्रेष्ठ होके नीच कर्म करे उसको अधिक ही दंड होना चाहिये ॥७२॥ पिताचार्यामुहृन्माता भार्यापुत्रःपुरोहितः । नादंडयोना

मराज्ञास्तेनयस्म्वधर्मेनतिष्ठति ॥७२॥ म० पिता आचार्य विद्या
 दाता सुहृत् नाम मित्र माता भार्या नाम स्त्री पुत्र और पुरोहित
 जब२ अग्राध करें तब२ कभी दंड के बिना न छोड़े क्योंकि
 राजा के सामने कोई अपराधी अदंड नहीं क्यों कि
 स्वधर्म में स्थित न रह ॥७२॥ अदंड यान् राजादंडयाश्चेवाप्य-
 दंडयन् । अयशोऽहदाप्रातिनर्कचेवगच्छति ॥७३॥ म० जो राजा
 अन्याय करने वाले को दंड नहीं देता और अनपराधी को
 दंड देता है उस का बड़ा अपतीति होता है और नरक को
 भी वह जाता है इससे राजा को अवश्य चाहिये कि पक्षपात
 को छोड़ के यथावत दंड व्यवस्था रखे किसी का पक्षपात
 कभी न करे इससे क्या आया कि किसी ने मनुष्यस्मृति वा
 अन्यत्र से ऐसे श्लोक प्रक्षिप्त किया होय कि ब्राह्मणवा सन्या-
 सि आदि का दंड देना उस को सज्जन लोग मिथ्या ही
 मानें ॥७३॥ क्योंकि धर्माविद्धस्त्वधर्मेणसभांयत्रोपतिष्ठते । शल्पं
 चास्थनकृन्तन्तिविद्वान्त्वसभासदः ॥७४॥ म० धर्म और अधर्म
 से विद्ध अर्थात् घायल भया राजा और सभासदों के पास
 धर्म और अधर्म दोनों आवें फिर उस धर्म का जो घाव उस
 को राजा और सभासद न निकालें जैसे कि घावको औषध्या
 दिक यत्नों से अच्छा करते हैं वैसे ही धर्मात्मा का संस्कार
 और दुष्टों के ऊपर दंड जिस सभा में यथावत न होगा उस
 सभा के राजा और सभासद सब मनुष्यों को मूर्ख ही जान
 ना तथा जहां २ शिष्ट पुरुषों की अथवा सत्यासत्य निश्चय
 के वास्ते सभा होवै फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन

न हाय और असत्य का खड्गन वे भी सब सभा समूह ही है और मुरदे क्यों कि ॥ ७३ ॥ सभांवा न प्रवेष्टव्य वक्तव्यं वा सम-
जसम् । अब्रवन् बिब्रुवन् वा पिनगो भवति किल्बिषः ॥ ७५ ॥ म०
पुरुष प्रथम तो सभा में प्रवेश ही न करे और जो सभामें प्रवेश
करे तो सत्य ही कहे मिथ्या कभी न कहे क्यों कि जानता
भया पुरुष सत्या सत्य को न कहे अथवा जैसा जानता होय
उसे विरुद्ध कहे तो भी वह मनुष्य पापी हो जाना है इन्से
क्या आया कि जैसा जो पुरुष हृदय से जानता हाय वैसा ही
कहे उन्से विरुद्ध कभी न करे क्यों निसत्य बोलना ही सब
धर्मों का मूल है और असत्य अधर्म का मूल है इस में महा-
भारत का प्रमाण है नमन्याद्विपगोधर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
इसका यह अभिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई धर्म
नही और मिथ्या बोलने से बढ़ कर कोई पाप नही इन्से सत्य
भाषण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥ ७५ ॥ यत्र ध-
र्मो ह्यस्ति सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र स-
भासदः ॥ ७६ ॥ म० जिस राजा की सभा में धर्म अधर्म और
सत्य का राजा तथा अमात्यो के देखने भी अनृत नाश करता
है फिर वे न्याय न करें तथा सर्वत्र सभा में उनको भी
सज्जन लोग नष्ट ही जानें क्यों कि ॥ ७६ ॥ धर्म एव तो हतो-
हन्ति यमो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मामो धर्मो हतो-
वधीत् ॥ ७७ ॥ म० जो पुरुष धर्म का नाश करता है
अर्थात् धर्म को छाड़ के अधर्म करता है उसको अवश्य
ही धर्म मार डालता है उस अधर्मों की रक्षा करने को

ब्रह्मादिक देव भी समर्थनही और परमेश्वर भी अपनी आज्ञा को अन्यथा नहीं करते क्योंकि परमेश्वर तो सत्यसङ्कल्प ही हैं इससे जैसी आज्ञा विचार के यथावत किया है वही रहती है कि अधर्म करै सो अधर्म का फल पावे और धर्म करै सो धर्म का और जो पुरुष धर्म की रक्षा करना है उसकी धर्म भी सदा रक्षा करना है उसका नाश करने को तीनों लोक में कोई भी समर्थ नहीं इससे सब सज्जन लोग धर्म का नाश और अधर्म का आचरण कभी न करें ॥ ७७ ॥ वृषोहिभगवान्धर्मस्तस्ययःकुरु तेह्यलम् । वृषलन्तंविदुर्देवास्तस्माद्धर्मनलोपयेत् ॥ ७८ ॥ म० जो मनुष्य धर्म का लोप अर्थात् धर्मको छोड़ के अधर्म करता है वही शूद्रवा भंडुवा है क्योंकि वृषनाम धर्म का है और भगवान् भी तीनों लोक में धर्म ही है जो आज्ञा करने वाला है सो आज्ञा से भिन्न नहीं क्योंकि उसके आत्म रूप ही आज्ञा है उस धर्म को जो त्याग करता है उसको देव नाम विद्वान लोग शूद्र वा भंडुवा की नाई जानते हैं इससे धर्म का त्याग कभी न करना चाहिये ॥ ७८ ॥ एक एवसुहृद्धर्मो निधनेप्यनुयातियः शरीरेणसमनाशं सर्वमन्यद्विगच्छति ॥ ७९ ॥ म० देखना चाहिये कि सब जगत् में एक धर्म ही सब मनुष्यों का मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि धर्म करने के पीछे भी साथ देता है और धर्म के भिन्न जितने पदार्थ हैं वे शरीर के छाड़ने के साथ ही छूट जाते हैं परन्तु धर्म का संग सदा बना रहता है इससे धर्म को कोई कभी न छोड़े ॥ ७९ ॥ पादोधर्मस्यकर्तारं पादःसाक्षिणमृच्छति । पादःसभासदःसर्वान्पादोराजानमृ-

च्छति ॥८०॥ म० जिस सभा में अन्याय होता है उस सभा में यह बात होती है कि जो अधर्म का करता है उसको अधर्म का चौथा हिस्सा प्राप्त होता है उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनको अधर्म का तृतीयांश मिलता है जितने सभासद हैं कि राजा के अमात्य उनको एक अंश अधर्म का राजा को मिलता है अर्थात् उस अधर्म के चार हिस्से हो जाते हैं और चारों को उक्त प्रकार से एक २ हिस्सा मिल जाता है ॥ ८० ॥ राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । एनागच्छतिकर्तारं निन्दा-
होषप्रनिन्द्यते ॥ ८१ ॥ म० जिस सभा में धर्म और अधर्म का विवेक यथावत् होता है कियथावत् पक्षपानका छोड़ के सत्य २ ही न्याय होता है उस सभा के राजा साक्षी और अमात्य सब धर्मात्मा हो जाते हैं और जिसने अधर्म किया उसीके ऊपर सब अधर्म होता है किञ्च वही अधर्मका फल भोगता है राजा-
दिक आनन्द से पुण्य का फल भोगते हैं दुःख कभी नहीं इससे राजा अमात्य और साक्षी पक्षपान से अन्याय कभी न करें ॥ ८१ ॥ बाह्यैर्विभावयेद्विलग्नं भाग्यन्तर्गतन्तृणाम् । स्वरचणं
क्लिताकारैश्चक्षुषा च्छेष्टितेन च ॥ ८२ ॥ म० जब कोई वादी प्रतिवादी का न्याय करने लगे तब बाहर के चिन्हों से भीतर के भाव को जान लेवे उसका शब्द रूप इङ्गितनाम सूक्ष्म हृदय और नाड़ी की चेष्टा आकृति तथा नेत्र की चेष्टा और हाथ अंगों की भी चेष्टा इनसे सत्य २ निश्चय कर ले कि इनने अपराध किया है और इनने नहीं किया एक बात यह भी परीक्षा की है जो हाथ के मूल में धमनी नाड़ी और हृदय उनका वैद्यक शास्त्र की रीति

से स्पर्श करके यथावत् परीक्षा करै किं यथावत् दंड और अदंड करै इन १८ अठारह स्थानों में विचार की व्यवस्था है ॥ २॥ नेयामाद्यमृणादाननिःक्षेपोस्वामिविक्रमः । संभूयस्वसमुत्थानं उत्तम्यानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनम्यैवचादानं सविदक्ष्यति क्रयः । क्रयविक्रयानुशयां विवादः स्वामिपालयोः ॥ ८४ ॥ सांमा-
विवादधर्मश्च गुरुप्येदंडवाचिके । स्तेयंच साहसंच वस्त्रीसंग्रमेव च ॥ ८५ ॥ म्वापुं धर्मो विभागश्च दत्तमाह्वयपयच । पदान्यष्टादशै-
तानि व्यवहारस्थितानि विह ॥ ८६ ॥ पशुस्थानेषु भूयष्ट विबा-
वचरतामृणाम् । धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्क्रियं विनिर्णयम् ॥ ८७ ॥ म० ऋण का लेना और देना १ निक्षेप के दो भेद हैं
जा गिनके नील के वा किसीके पास पदार्थ रखलै उसका नाम
निक्षेप हे दूसरा गुप्त बांध के किसी के पास धरावट रखवा
और आधे २ धनमें व्यवहार करना २ अस्वामिविक्रय नाम अन्य
का पदार्थ कोई बेच ले वा किसी का पदार्थ कोई दवाले ३
संभूयस्वमुत्थान नाम धर्मार्थ यज्ञार्थ वा दक्षिणा के वास्ते
धन दिया जाय इनमें विवाद का होना वा अन्यथा करना
४ और दिये भये पदार्थ का छिपाले ५ नौकरी का देना वा न
देना अथवा न लेना ६ प्रणिज्ञा का भंग करना ७ बेचना और
खरीदना ८ पशुओं का स्वामी और उनके पालने बाले में
विवाद का होना सीमा में विवाद का होना १० कठोर बचन
और बिना विचारें दण्ड देना ११ चौरी १२ साहस नाम
परस्पर स्त्री पुरुषोंका व्याभिचार और डांकूपना १३ किसी की
स्त्री को बल से बाकुमला कर लेलेना १४ स्त्री और पुरुषों के

परस्पर नियम उनको भंग करना १५ दायभाग १६ द्यूत नाम
जूवा १७ और जो प्राणि अर्गन स्त्री पुत्र कुटुम्ब गाय हस्ती
अश्वदिक पशुओं को दबाकर द्यूत का करना उसका नाम
समाह्वय है १८ इन अठारह व्यवहारोंमें प्रजांम अत्यन्त बिबाद
होता है इनका उक्त लक्षण द्यूत प्रेरण और पूछने से राजा
यथावत् न्याय करै इन न्यायों का विधान यथावत् मनु
स्मृति के अष्टमाध्याय और नवमाध्याय की रीति से करना
चाहिये ॥ ८७ ॥ दानव्यं सर्ववर्णैर्महाराजाचौरैर्हृतधनम् । राजा
तदुपयुज्जानश्चौरस्याप्नोति कलिवषम् ८८ ॥ जो प्रजा में चोरी
होय तो उसमें जितने पदार्थ चोरी जाय उन सब पदार्थों को
चांगों का निग्रह करके जो जिस का पदार्थ चोरी गया होय
उसको चोरों से लेके पदार्थ के स्वामी को राजा देदे और
जो चोर न पकड़ा जाय और पदार्थ न मिलै तो अपने पास
से राजा देदे क्योंकि इसी वास्ते राजा का होना आवश्यक है
प्रजा नित्य राजा को देनी है इस वास्ते कि अपना पालन
राजा यथावत् करै जो यथावत् पालन न करेगा और प्रजा से
धन लेगा तो वही राजा चोर और डाकू के पाप का भागी
होगा जो चोरों से मिलके चोरी के धन को ग्रहण करने की
इच्छा करै वह राजा नहीं है किन्तु वही चोर और डाकू है
॥ ८८ ॥ यादृशाधनिभिः कार्याव्यवहारेषु साक्षिणः । तादृशान्
संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतंचतैः ॥ ८९ ॥ म० राजा और धनिक
लोगों को जिस प्रकार के साक्षी व्यवहारों में करना चाहिये
उनको यथावत् कहते हैं और साक्षियों को जैसा सत्य २

ही कहना चाहिये ॥ ८६ ॥ गृहिणःपुत्रिणोमौलाःक्षत्रविद् शूद्रयो-
नयः । अथ्युक्ताःभाक्ष्यमर्हन्तिनयेकेचिदनापदि ॥ ८७ ॥ म०
गृहस्थ पुत्र वाले और वे उदार होवें फिर क्षत्रिय, वैश्य शूद्र,
शूद्र-पुत्रों में से कार्य जाता पुरुष जिनको कहें कि ये मेरे साक्षी
हैं और कोई आपत् काल के बिना न हाथ ॥ ८७ ॥ आत्माःसर्वे
पुत्रर्णेषु कार्याःकार्येषुसाक्षिणः । सर्वधर्मविदाऽस्तुव्याधिपरी-
ताश्चवर्जयेत् ॥ ८८ ॥ म० ब्राह्मणादिक सब वर्णों में जो आम
बड़ा धर्मात्मा, सन्यवादी और जितेन्द्रिय होवें तथा सर्व
धर्म को जानता होय और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयशो-
कादिक दाप जिनमें न होय सत्य बालन हो का जिन का
नियम होय ऐसे ही राजा और प्रजा साक्षा करें इनमें विपरीत
मनुष्या को कभी साक्षी न करें ॥ ८८ ॥ नार्थसम्बन्धिनोनासा-
नसहायानवैरिणः । नदृष्टदोषाःकर्तव्यानव्याध्यास्तानदुपिता.
॥ ८९ ॥ म० जितने परस्पर व्यवहार से सबन्ध रखते होय
अनाम नाम जिनमें काम क्रोध, लोभ, मोह भय मूर्खत्वादि
दोष होवें सहायकारी होवें वा शत्रु होवें जो वादी प्रतिवादी
के दोष वा गुणों को जानता होय रोग से आर्त होय वा दुष्ट
कर्म को करने वाले इस प्रकार के मनुष्यों को राजा वा प्रजा
साक्षी कभी न करें ॥ ८९ ॥ नसाक्षीनृपतिःकार्योत्तकारुक्-
कुशीलवौ । नश्रोत्रियानलिंगस्थो नसंगेभ्योविनिर्गतः ॥ ९० ॥
म० राजा कारुक नाम शिल्पी कुशीलव नाम कुदारी से
आजीविका करने वाले श्रोत्रिय नाम वेद पढ़ाने वाला लिंग
स्थब्रह्मचारी और वानप्रस्थ संगेभ्योविनिर्मुक्त नाम सन्यासी

इनको भी राजा प्रजा साक्षी न करें क्यों कि कारक और कुशीलव तो मूर्ख हैं राजा न्याय करने वाला होता है वेरपाठी ब्रह्मचारी, यानप्रस्थ और सन्यासी इनको साक्षी करनेसे पढ़ना पढ़ाना तप और विचारमें विघ्न होगा इससे इनको साक्षी न करना चाहिये ॥१०२॥ नःध्ययानानवक्तव्यानदम्युर्नविकर्मकृत् । नवृद्धानां शिशुर्न सोनास्त्योर्नावकलेन्द्रियः ॥ १०३ ॥ म० पराधीन वक्तव्य नाम लिखाने में साक्षी होने डोकू विरुद्ध कर्म करने वाला वृद्ध बालक नाच और अजिनेन्द्रिय तथा एक ही पुरुष साक्षी इनको राजा वा प्रजा कभी साक्षी न करें ॥ १०३ ॥ नात्तो नमत्तो नोन्मत्तो नक्षु नृणां पर्पाहितः । नध्रमात्तो नका मात्तो नक्रुद्धो नापितम्करः ॥ १०४ ॥ म० दुःखीमत्तनाम भांग मद्यदिक पीने वाला उन्मत्त नाम पागल क्षुधा और तृपासे जो पीड़ित होवे धर्म करके दुःखी होवे कामातुर क्रोधा और चोर इनका राजा प्रजा और साक्षी कभी न करें ॥ १०४ ॥ स्त्रीणां साध्यं स्त्रियः कुयुर्द्वि जानांश्च दृशाद्विजाः । शूद्राश्च सन्तः शूद्रागाम सत्यानामन्त्ययानयः ॥ १०५ ॥ म० विद्यामत्यभाषण जिनेन्द्रियजो स्त्रियां होवे वे स्त्रियों की साक्षी होवे द्विजोंके मृगश सत्यवादी द्विज शूद्रोंके सत्यवादी शूद्र चांडालादिकोंके सत्यवादी चांडालादिक साक्षी होवे अन्य कोई नहीं और भी मनुस्मृति के अष्ट माध्याय में बिस्तार से साक्षी का विधान लिखा है जो देखा चाहे सो देख ले ॥ १०५ ॥ साहसं पुत्रसर्वेषु स्नेयं मंग्रहणे पुत्र राग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ १०६ ॥ जिनने बलात्कार के कर्म खोरी पर स्त्री से व्यभिचार वा ग्रहण कठोर

बचन वा बिना विचारे दण्डका देना इन कर्मोंमें साक्षात्की परी
 क्षा ही राजा न करै किन्तु यथावत् विचार करके इनको दण्ड
 देना उचित है ॥१०६॥ सत्येनयूयनेसाक्षी धर्माःसत्येनवर्द्धने ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ १०७ ॥ म० सत्य
 बोलनेसे साक्षी पवित्र और मिथ्या बोलनेसे महापापी होता है
 धर्म भी सत्य बोलने ही से बढ़ता है इससे सब मनुष्यों को
 सत्य ही साक्षी देनी चाहिये मिथ्या कभी बोलना नहीं ॥ १०७ ॥
 आत्मवद्व्यात्मनः साक्षी गतिरात्मानथात्मनः । मावमस्थाः स्वमा
 त्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १०८ ॥ म० साक्षात्में पूछना चाहिये
 कि नेरे आत्मा का साक्षी तू ही है और नेरी सद्गुणिका करने
 वाला भी तू ही है क्योंकि जो तू सत्य बोलेगा तो तुझको
 कभी दुःख न हागा और मिथ्या बोलने से सदा तू दुःखी ही
 रहेगा इसमें कुछ संदेह नहीं इससे हे मित्र सब साक्षियोंमें से
 उत्तम जो साक्षात् अपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से अप-
 मान तू मत कर और जो तू अपमान स्वात्मा का करेगा तो
 किसी प्रकारसे तेरी सद्गुणि नहीं होगी किन्तु असद्गुणि ही
 होगी इससे सत्यही साक्षी बोलै मिथ्या कभी नहीं ॥ १०८ ॥
 ब्रह्मप्रोयेष्मन्नालोक्याचस्त्रीवालघातिनः । मित्रद्रुहः कुतघ्नस्य
 तेनेयुर्ब्रुवतामृषा ॥ १०९ ॥ म० ब्रह्मघ्न नाम ब्रह्मवित् पुरुषों
 का मारने वाला और वेदोक्त कर्मों का त्यागी स्त्री और बालकों
 का मारने वाला मित्र का द्रुही कुतघ्न नको जैसे कुम्भी
 पाकादिक दुःख रूपी लोक और जन्म प्राप्त होते हैं वे तुझको
 सब हावे जो तू सत्य न बोले ॥ १०९ ॥ जन्मप्रभृतिपटिकवि-

त्पुण्यमद्रव्याकृतम् तत्सेसर्वेशुनांगच्छे यदिब्रूयास्त्वमन्यथा
 ॥ ११० ॥ हे भद्र साक्षिन् जो तू मिथ्याकहेगा तो तैर्न जितना
 पुण्य जन्म भर किया है वह सब तेरा पुण्य कुत्ते को प्राप्त
 होय इससे तू सत्य बोल ॥ ११० ॥ एकोऽहमस्मीत्यात्मानय
 त्वं कल्पाणमन्यसे । नित्यस्थितस्तेहृद्येषु पुण्य पापेक्षिता मुनिः
 ॥ १११ ॥ हे कल्पाण तू जानता है कि मैं एक ही हूँ ऐसा तू
 मत जान क्योंकि न्यायकारी सर्वज्ञ जो परमेश्वर सब जगत में
 व्यापी नित्यस्थित है सोई तेरे हृदय में भी व्यापक है तेरा जो
 पाप ना पुण्य इन सबको यथावत् जानता है इससे तू परमे-
 श्वर और अधर्म से भय करके सत्य ही बोल ॥ १११ ॥ यमो वै
 वस्वतो देवायस्तथेव हृदि स्थितः । तेन चेद्विवादस्ते मागगाम्मा
 कुरु नमः ॥ ११२ ॥ म० जो यमनाम पथावत् न्याय से व्यवस्था
 करने वाला ववस्वतनामसूर्यादिक सब जगत्का प्रकाश करने वाला
 देवनाम स्वप्रकाश स्वस्वरूप सर्वान्तर्यामी तेरे हृदयमें भी नित्य
 स्थित है उस परमेश्वर से शत्रुता बाविवाद तुझको न करना
 होय तो तू सत्य ही बोल और जो तू परमेश्वर ही से विरोध
 रखेगा ना तुझका कभी सुख न होगा और जो तू सत्य ही
 बोलेंगा तो गंगा वकुरुक्षेत्र में प्रायश्चित्त करना वा राज गृहमें
 दण्ड अथवा परलोक परजन्म में नरकादिक सब दुखों
 का प्राप्ति तुझका कभी न हागा इससे तुझको अवश्य
 सत्य ही बोलना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥ ११२ ॥
 यस्यापि ह्यनू हि वदतः क्षेत्रज्ञानाभिर्शक्ते । तस्माद्भवाः श्रेयां-
 संलोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ११३ ॥ म० जिस पुरुष का क्षेत्रज्ञ जो

हृदयस्य आत्मा विद्वान् नाम सव पाप पुण्य को जानने वाला
 साई अपना आत्मा जिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस में
 भय शङ्का और लज्जा होवे उस कर्म को कभी नहीं करता कि
 सत्यावरण और सत्य वचन ही बोलना है उससे अधिक अन्य
 धर्मात्मा पुरुष कोई नहीं ऐसा देव नाम विद्वान् लोग निश्चित
 जानते हैं और मनुस्मृति के अष्टमाध्याय में बहुत सा विस्तार
 लिखा है सो देख लेना व्यवहारों को निश्चय करने के वास्ते
 दून का भेजना और उक्त प्रकारों से यथावत् निश्चय हो सकता
 है अन्यथा नहीं ॥ ११३ ॥ उपस्थमुदरं जिह्वाहस्तीपादौ च पञ्चमम् ।
 चक्षुर्नासा च कर्णौ च यनदेहस्मर्थवच ॥ ११४ ॥ म० उपस्थ नाम
 लिंगेन्द्रिय, उदर जिह्वा, हस्त, पाद, चक्षु, नाशिका, कान, धन
 और देह ये दश दण्ड देनेके स्थान हैं इन्हीं में दण्ड का स्था
 पन होता है ॥ ११४ ॥ वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विद्वद्वन्दनन्तरम् ।
 तृतीयं यनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १०५ ॥ म० प्रथम तो
 वाग्दण्ड करे कि ऐसा काम कोई दुष्ट न करे दूसरा धिक्दण्ड
 कि तुझ को अधिकार है दुष्ट तैने नीच कर्म किया तीसरा धन
 दण्ड कि उसने धन ले लेना चौथा वध दण्ड कि उसको मार
 डालना ॥ ११५ ॥ अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् । दी-
 र्घल्यं ख्याय्यते राज्ञः संप्रत्येह च नश्यति ॥ ११६ ॥ राजा जो न लेने
 की वस्तु हा उस को कमा न ले और लेने का अपना जो कर
 उस में से एक कोड़ी भी न छोड़े क्यों कि इससे राजा की
 दुर्बलता जानी जाती है उस राजा का इस लोक वा परलोक
 में नाश ही होता है इससे क्या आया कि राजा अपने अंशों

को प्रजा से यथावत् लेता है और प्रजा के अंशको कभी ग्रहण नहीं करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६ ॥ यस्तु धर्मैष कार्याणि-
मोहात्कुर्यात्तद्विषः । अचिरात्संदुरात्मानं वशो कुर्वन्ति शत्रवः
॥ ११७ ॥ म० जो राजा अन्याय तथा मोह से कार्यों को करता है उस राजा का शीघ्र ही नाश हो जाता है क्यों कि उस को शत्रु लोग शीघ्र ही वश में कर लेते हैं ॥ ११७ ॥ संभोगोद्वेग-
तेयत्र न दृश्येतागमः क्वचित् । आगमः कारणं तत्र न संभोग इति-
स्थितिः ॥ ११८ ॥ प्रजा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस को राजा विचार करे कि आमदनी इन को कहां से होती है जो आमदनी निश्चित होय तो कुछ चिन्ता नहीं और जो नौ-
करी व्यापार वा कुछ उद्यम न करे और भोग नाना प्रकार का करता होय उस को पकड़ के राजा दण्ड दे क्यों कि अवश्य यह चौर्यादिक कुकर्म करता होगा इसके पास धन कहाँ से आया भोगका कारण आगमही है और संभोगका कारण संभोग कभी नहीं ऐसी मर्यादा है इसके राजा अवश्य पालन करे ॥ ११८ ॥ धर्मार्थेन दत्तं स्यात्कस्मै विद्याच्चनेधनम् । पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न-
देयं तस्य तद्भवेत् ॥ ११९ ॥ म० किसी ने किसी को पठन पाठन अग्नि होत्रादिक यज्ञ सुराश्रीं का देने के वास्ते वा अपन भोज-
नादिक निर्वाह के निमित्त धन दिया गया कि इनने काम के हेतु हम आका धन देन हैं सां आप इतना ही काम इस्ते करे और पुण्य के वास्ते दान दिया होय फिर वह वैसा कर्म न करे कि वेश्यागमन, धानशादिक प्रमाद उस धन से करे तो उससे सब धन ले लिया जाय जिसने कि दिया था वही ले ले

और जो उमका वह न दे तो राजा उसको पकड़ के दण्ड से दिलावे ॥ ११६ ॥ धनुःशतपरीहारोग्रामस्थस्यात्समन्ततः । शब्द्यापातास्त्रयावापित्रिगुणानगरस्यतु ॥ १२० ॥ म० गांव के चारों ओर १०० सौधनुष्य परिमाण से मैदान रखवें धनुष्य होता है साढ़े तीन हाथ का अथवा कोई बलवान पुरुष एक दण्डा को लेके खूब बलसे फेंके जहां वह दण्ड पड़ उससे फिर फेंके उस स्थान से भी तीसरी बार फेंके जहां वह दण्ड जाय वहां तक मैदान रखवे इसमें सौ धनुष्य से कुछ अधिक मैदान रहेगा और नगर के चारों ओर त्रिगुण मैदान रखवें क्यों कि ग्राम वा नगर में वायु शुद्ध रहेगा इससे रोग थोड़े होंगे और पशुओं को सुख होगा इस वास्ते अवश्य इतना मैदान रखना चाहिए ॥ १२० ॥ परमं यत्नमतिष्ठेत्स्नेनानानिप्रहेनृयः । स्नेनानानिप्रहादस्ययशाराष्ट्रं च बद्धंते । १२१ ॥ म० चारोंके निग्रह में राजा अत्यन्त यत्न करे क्योंकि चारों ओर दुष्टों के निग्रह से राजा की कीर्ति और राज्य नित्य बढ़ते चले जाते हैं अन्यथा नहीं । १२१ । रक्षन्धर्मेण भूतानि राजावध्यांश्च घातयन् । यजतेऽहर्हयज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ १२२ ॥ म० जो राजा धर्म नाम न्यायसे सब भूनोंकी रक्षा करता है और दुष्टों को दण्ड से मारता है वह राजा सहस्रों वा सैकड़ों रुपयों से अर्थात् लक्ष और कोटि रुपयों से जानो कि नित्य यज्ञ ही करता है क्यों कि राजाका मुख्य धर्म यज्ञी है श्रेष्ठों का पालन और दुष्टोंका नाशन करना । १२२ । अर्क्षितारं राजानं चलिषट् भागहारिणम् । तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ १२३ ॥

म० जो राजा धर्म से यथावत् प्रजा का पालन नहीं करता और प्रजा से धान्य में षण्ठांश इत्यादिक करों को लेता है वह राजा कर क्या लेता है कि सब संसार के मलों का खाता है और सब के जैसी विष्टादिकों की शुद्धि करता है चांडाल वैसा ही वह राजा है ॥ १२३ ॥ निग्रहेण चरापानां साधूनां संग्रहेण च द्विजातयश्चैज्याभिः पूज्यन्ते सततं नृपाः ॥ १२४ ॥ म० जो राजा पापां पुरुषों को अत्यन्त उग्र दण्ड देता है और भ्रेष्ठों की रक्षा तथा सम्मान करना है वह राजा सदा पवित्र है और स्वर्ग का भागी है जैसे कि द्विजाति लोग विद्या, तप और यज्ञों से पवित्र रहते हैं ॥ १२४ ॥ यः क्षिप्रं मर्पयन्त्यात्तं स्तेनस्वर्गो महीयते । यस्वैध्वंशक्षप्रतेन रकतेन गच्छति ॥ १२५ ॥ म० जो राजा आतं नाम दुःखी लोग गाली तक भी देने को सहन करता है सोई राजा स्वर्ग में पूज्य होता है और जो पेश्वर्य के अभिमान से किसी का सहन नहीं करता इसी से वह राजा नरक का जाता है क्योंकि जो समर्थ है उसीको सहन करना चाहिये और जो निर्बल है सो तो अपने ही से सहन करेगा ॥ १२५ ॥ राजनिर्धूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ १२६ ॥ म० जिनके ऊपर अपराध करने से राजाओं का दण्ड होना है फिर वे इस लोक में आनन्द पाते हैं और मरने के पाछे उत्तम स्वर्ग का प्राप्त होते हैं जैसे कि धर्मात्मा सुकृति लोग ॥ १२६ ॥ येन येन यथागो न स्तेनो नृपविच्छेदने । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १२७ ॥ म० जिस २ अंग से जैसा २ कर्म मनुष्यों

के बीच में करें चारों लोग उस अंग को अर्थात् नेत्र से चोरी करने के वास्ते चेष्टा करें उसका नेत्र निकाल दें जो जीम से चारों का उपदेश करें तो उसका जीम काटले पग और हाथ से किसी की वस्तु उठावै तो राजा उसका पग हाथ काटले क्यों कि एक का दण्ड देने से सब लोग उस दुष्ट कर्म का छोड़ देने हैं दण्ड जा हाता है सा सब जगत् के मनुष्या के वास्ते उपदेश है ॥ १२७ ॥ अनन्यविधिना राजा कुर्वाणस्ते-
ननिग्रहम् । यथाऽस्मिन्प्राप्नुयात्लाकंप्रेत्यचानुत्तमं सुखम् ॥ १२८ ॥
म० इस विधि से चारों का निग्रह करना है वह राजा इस लाक में अत्यन्त कीर्ति का प्राप्त होता है और मर के अत्यन्त उत्तम स्वर्ग को प्राप्त होता है इससे चारों का निग्रह अत्यन्त प्रयत्न से राजा करे ॥ १२८ ॥ वाग्दुष्टात्तस्कराश्चैव दण्डेनैव-
चर्हिमतः । साहसस्य नरः कर्तविज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ १२९ ॥
म० जो पुरुष दुष्ट बचन कहना सिखलाता व चारों का उपदेश है और किन्ना का मग्ना डालता है छल कपटसे वह पाहसिक पुरुष कहाता है जैसे कि मुंडे और बेराग्यादिक संप्रदाय वाले वे सब पापियों में भी बड़े पापी हैं क्यों कि पापी तो आप ही दुष्ट होता है और जितने दुष्ट उपदेश करने वाले हैं वे सब जगत् को दुष्ट कर देने हैं इससे ॥ १२९ ॥ म० नमित्रका-
रणाद्राज्ञा विपुनाद्विधनागमात् । समुत्सृजेत् साहसिकं सर्व-
भूतभयावहान् ॥ १३० ॥ म० जितने पुरुष साहसिक नाम दुष्ट कर्म करने और कराने वाले हों अर्थात् अधर्म का उपदेश, चोरी, पराधीन, बेव्या गमन और जुवाइन का करने वाले सब

साहसिक गिन लेना उनका मित्र कारण से और उनसे बहुत धन लाभ होना होय तो भी इनको राजा न छोड़ै क्योंकि सब भूतोंको भय देने वाले वे ही हैं ॥ १३० ॥ गुरुवाबालवृद्धी-
वाग्राह्यणवाबहुधुतम् । आतनायिनमायान्तहन्वादेवाविचारयन्
॥ १३१ ॥ गुरु वा पुत्र अथवा पिता बालक वा वृद्ध वा ब्राह्म-
ण कि सब शास्त्रोंको पढ़ा हुआ और बहुधुत नाम सन् शास्त्र
का सुनने वाला वह जो आततायी नाम धर्म को छोड़ के
अधर्म में प्रवृत्त भया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना
उचित है इसमें कुछ विचार न करना क्योंकि दण्ड ही से सब
शिष्ट हो जाते हैं बिना दण्ड काँई नहीं इसमें सबके ऊपर दण्ड
का होना उचित है कि कोई अपराधी पुरुष दंड के बिना रहने
नपावै ॥ १३१ ॥ परदाराभिमर्षेणुप्रवृत्ताङ्गनम्महीपतिः । उवृद्धेज
नकरैर्दण्डैश्चिन्तयित्वाप्रवासयेत् ॥ १३२ ॥ म० जो पुरुष पर
स्त्री गमनमें प्रवृत्त होवै वा अन्य पुरुषोंसे स्त्री लोभ गमन करै
उनके ललाट में चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जो पहिले
चोरी करै उसके ललाट में कुत्ते के पंजा की नाई लोहे का
चिन्ह अग्नि में तपा के लगा दे कि मरण तक वह चिन्ह न
बिगड़े फिर जो दूसरी बार वही पुरुष चोरी करै तो हाथ वा
पग उसका काट डालै और फिर भी चोरी करै वा कगवै
तो पहिले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसरे दिन जीभ
चौथे दिन नख निकाल ले पांचवें दिन आँख छठवें दिन शिर
छेदन कर दे सब मनुष्यों के सामने जिस्से कि फिर चोरी
की इच्छा भी कोई न करै और जो पर स्त्री वा बेध्या के पास

गमन करै अथवा पर पुरुषों से स्त्री लोग गमन करै उनके ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा के लगा दे जिस्से कि मरण तक लज्जा और अप्रतिष्ठा उनकी होव उनको देख के और कोई इन कर्मों में प्रवृत्त न होय क्योंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुद्योहिलोकस्य जायते वर्णसंकरः । येन मूलद्वयधर्मः पर्वनाशाय कल्पते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कर्मों से प्रजा के मनुष्य वर्णसंकर और पापी हो जाते हैं जिस्से कि मूल सविन धर्म नष्ट हो जाता है इस्से इनके निग्रह में राजा अत्यन्त यत्न करै ॥ १३३ ॥ भर्तारि लंघयेद्यातु स्त्रीवाति गुणद-
र्पिता तांश्च मिखादयेद्राजा संस्थानेषु संस्थिते ॥ १३४ ॥ म० जो स्त्री जाति और गुणों के अभिमान अथवा मूर्खता से बिवाहित पुरुष को छाड़ के अन्य पुरुष से व्यभिचार करती है उसको नगर प्राप वा देशकी स्त्रियों और पुरुषों के सामने कुत्तों से बिथवा डालै इस रीति से उस का मरण हो जाय जिस्से कि अन्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करै ॥ १३४ ॥ पुमांमंदाहयेत्याशे शयनेतत्त आयसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानित
ब्रह्मेतपायकृत् ॥ १३५ ॥ म० जो पुरुष पर स्त्री से गमन करै उसको लोहे के पर्यंक अग्नि से तपा और नीचे काष्ठों से अग्नि करके व्यभिचार रूप पाप करने वाले पुरुष को सोलादे उसी के ऊपर उसका शरीर दग्ध हो जाय और मर जाय यह भी कर्म सब पुरुष और स्त्रियों के सामने ही होना चाहिये जिस्से कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष न करै ॥ १३५ ॥ यस्य स्तेनः पुरेनास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् । न सा-

हसिकदण्डग्री सराजाशकलोकभाक् ॥ १३६ ॥ म० जिस राजा के पुर वा राज्य में चोर पर स्त्री गामी दुष्ट बचन का कहने वाला साहसिक और दण्डग्न अर्थात् जो दण्डको न माने ये सब नहीं है वह राजा शक लोक अर्थात् स्वर्ण के राज्य का भागी होता है अन्यथा नहीं ॥ १३६ ॥ एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषयेष्वेकः । साम्राज्यकुत् स्वजात्येषु लोकेष्वैव यशस्करः ॥ १३७ ॥ म० जिस राजा के राज्य में पूर्वोक्त पांच दुष्ट पुरुष नहीं होते वह राजा सब राजाओं के बीच में सम्राट् चक्रवर्ती होने के योग्य है और लोगों में बड़ी कीर्तिका करने वाला है ॥ १३७ ॥ दास्यन्तु कारयन्तानां दादृ ब्राह्मणः संस्कृतां हि ज्ञान् । अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्डः शतानि पट् ॥ १३८ ॥ म० जो ब्राह्मण भी द्विज लोगों से सेवा कराते हैं उनकी इच्छा के बिना उनको राजा छः सै मुद्रा दंड करे क्योंकि सेवा करना बुद्धिमान श्रेष्ठ लोगों का धर्म नहीं वह उपवहार शूद्र ही का है क्योंकि जो मूर्ख पुरुष है वह अन्य का काम बिना सेवा के क्या करेगा ॥ १३८ ॥ अहन्यहम्यवेक्षेत कर्मात्तान्वाहनानि च । आयव्ययी-चनियतावाकसां कोषमेव च ॥ १३९ ॥ म० नित्य २ राजा सब राज कर्मों में अपने अधिकारी अमान्य चेष्टा या कर्म वाहन हस्ती, अश्व, रथ और नौकादिक आयनाम पदार्थों का आना व्यय नाम पदार्थों का खर्च पदार्थों का समूह शस्त्रों का समूह और धन का कोष इनको यथावत देखता रहे कि कोई पदार्थ या कोई कर्म नष्ट वा अन्यथा न होय ॥ १३९ ॥ एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समाप्यन् व्ययो ह्यकिं हि त्वं सर्वमाप्नोति परमा-

गतिम् ॥ १४० ॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारों को न्याय पूर्वक जाँ राजा करना है वह सब पापों से छूट के परम गति जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है जिस व्यवहार को किया जाई उसको सम्यक् विचार के करे जिसे कि वह कार्य पूर्ण हो जाय अपूर्ण कभी न रहे ॥ १४० ॥ अनशौक्लीवपतितौजात्यं धवधिरौतथा । उन्मत्तजडमुकाश्च येचकेचिन्निरिन्द्रियाः ॥ १४१ ॥ म० क्लृप्त नाम नपुंसक पतित नाम पापी जन्म से अन्ध तथा घबिर उन्मत्त नाम फसल जड नाम मूर्ख, मूक और विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, क्रोधादिकों में ये सब दाय भाग न पावें क्यों कि ये दाय भाग पावेंगे तो सब पदार्थों का व्यर्थ नाश कर देंगे इससे राजा को यह बात अवश्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रजा के सन्तानों को जितने पदार्थ राज्य और धनादिक उनमें से कुछ न दिलावै और जो कोई मूर्खता वा मोहसे उनका दाय भागदेवै तो उसको राजा दंड दे और नपुंसादिकों से दिये हुये पदार्थ का लेके यथावत रक्षा करे क्यों कि मूर्खों के हाथ पदार्थ वा अधिकार आवेगा तो शीघ्र सब का नाश करके आप ही दरिद्र बन जायेंगे फिर राजा के राज्य में सब दरिद्रता छा जायगी फिर राजा को भी कुछ प्राप्ति प्रजा से न हो सकेगी इससे राज्य और धनादिक जितने प्रजाओं के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा कभी न दे और न दिलावै जो सम्यक् विद्या, बुद्धि और विचार से उन पदार्थों की रक्षा में योग्य होय उसकी सम्यक् परीक्षा करके उन पदार्थोंका स्वामी उसको करदे अन्यथा नहीं ॥ १४१ ॥

सर्वेषामपितुन्याय्यं दातुं शक्यामनीषिणा । आसाच्छादनमत्यन्तं
 पतितो ह्यद्वेत् ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिकों को अपने
 सामर्थ्य के योग्य वह दाय भाग लेने बाला भोजन, वस्त्र
 और उनका स्थानादिक से योग क्षेम यथावत् करै जाँ वह
 भोजनादिक भी उनको न दे तो पतित हो जाय और राजा
 उसको दंड भी दे इससे क्या आया कि भोजन और वस्त्रा-
 दिकों के बिना वे दुःखी नर हैं और जाँ उनका पुत्र योग्य
 होय तो उसके पिता के दाय भाग को राजा दिलावै इस बात
 का राजा प्रयत्न से करै अन्यथा राज्यवृद्धि नहीं होगी राजा
 अपनी प्रजा की रक्षा और हित में सदा प्रवृत्त रहै और प्रजा
 भी राजा की रक्षा तथा हित में प्रवृत्त रहै जो प्रजा को आप-
 त्काल आवै तो राजा सब प्रयत्नों से प्रजा की रक्षा करै
 अर्थात् राजा को आपत्काल किसी प्रकारका आवै तो प्रजास्य
 सब मनुष्य राजा का सब प्रकार से सहाय करै क्यों कि प्रजा
 राजा के पुत्र की नाई होती है पिता को अवश्य चाहिये कि
 अपनी प्रजा की सदा रक्षा करै तथा प्रजा पुत्र की नाई जैसे
 कि पिता की पुत्र रक्षा करता है वैसी राजा की प्रजा रक्षा
 करै और जिस बात से प्रजा को पीड़ा होय उस बातको राजा
 कभी न करै तथा राजा को जिस बात में दुःख होय उस
 बात को प्रजा कभी न करै जैसे कि जिन पशुओं वा जिस
 पदार्थों से सब प्रजा का उपकार होता है उसका राजा कभी
 विनाश न करै जैसे कि गाय, भैंस, छेरी बैल और ऊँट तथा
 गधादिक इन को कभी न मारै न मरवावै क्यों कि दुग्ध

घृत, अन्नादिक और सब व्यवहार इन्हीं से सब मनुष्यों का चलना है तथा राजा का भी इनका मारना दोनों को अनुचित ही है राजा भृत्य तथा युद्ध से निवृत्त कभी न होवै क्योंकि युद्ध से निवृत्त हांगा तो उसी वक्त शत्रु लोग सब पदार्थोंको लूट लेंगे तथा मार डालेंगे या अत्यन्त दुःख देंगे जब युद्ध का समय आवै तब राजा जल, अन्न, मनुष्य, शस्त्र, यान सब पदार्थों की पूर्ति रखवै जिससे कि किसी पदार्थ के बिना अन्न, ख कभी न होवै और युद्ध में युद्धका आचार विचार रखवै युद्ध करने भी जाय और खाने पीने भी जाय कुछ शंका न रखवै उस वक्त जूने, वस्त्र, शस्त्र, धारण किये रहें युद्ध और भोजन भी कर्ते जाय ऐसा न करें कि वस्त्र, जूने, शस्त्र इत्यादिक सब छाड़ के हाथ गांड़ भांके भोजन करें तब तक शत्रु लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के राज्यसूय और अश्वमेध यज्ञमें सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब राजा आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करते थे और विवाह भी उनका परस्पर होता था जैसे कि काविल कंधार की कन्या गान्धारी, धृतराष्ट्र से विवाही गई थी तथा मद्री ईरान देश की राजा की कन्या पांडु से विवाही गई थी अर्जुन के साथ नाग अर्थात् अमेरीका के लोगोंकी कन्या विवाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महाभारत में लिखे हैं और शूद्र ही सब ब्राह्मण और क्षत्रियादिकों के घर में पाक कराने वाले थे जिनका नाम सूद ऐसा प्रसिद्ध था जो शूद्र पाक करने वाला होता है उसकी सूद ऐसी

संज्ञा हांती थी क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेतोविद्यापठन और पाठन तथा माना प्रकारके पुरुषार्थ और शिल्प विद्या से पदार्थों का रचन इन्हीमें सदा प्रवृत्त रहे रसोई आदिक सेवा सब लोगोंकी शूद्रही करें अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय, और वैश्य इनको भोजन एकता ही होनी चाहिये जिससे कि परस्पर प्रीति हांवे और भोजन के बड़े बड़े खेड़े हैं वे सब नष्ट हो जाय कोई परदेश का जाता है तब पात्रादिकोंका भार गधे की नाई उठाया करता है तथा मांजना और चौका देना अन्न, काष्ठ अग्न्याविक को अपने हाथ से ले आना और बनाना गमनका बड़े पीड़ित होके आये फिर भी समय के ऊपर भोजन का न होना इस्से बड़े दुःख हांते हैं इस्से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके एक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा क्यों कि शूद्र ही सब कर देगा और खिलावे पिलावेगा परन्तु ब्राह्मणादिकों ही के पदार्थ सब पात्रादिक हांवे शूद्र के घर के नही शुद्ध होके बनावे और ब्राह्मणादिक विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति करें जिससे कि सब सुख हांवे इस्से इन बात का राजा लोग अवश्य करें इसके बिना उनकी उन्नति नहीं होनी है देखना चाहिये भोजन के पालंडों से आर्यावर्त्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौका देने लगे पेना चौका दिया कि राज्य, धन और स्वनम्रादिक सुखों के ऊपर चौका ही फेर दिया कि सब आर्यावर्त्त देश को सफाबूट कर दिया इस्से राजा लोगों को चाहिये कि उपर्य पालंड प्रजा में न होने देवे विवाह का जिस कालमें जैसा पूर्व

नियम लिखा है और परीक्षा उसी प्रकारसे राजा करवावे ब्रह्म
 खर्याश्रम कन्या वा पुरुषका जब होजाय तभी विवाहकी आज्ञा
 राजादे कि यही सब सुख और धर्मका मूल है अन्य नहीं सब
 देश देशान्तरस्थ पुरुषों से भोजन विवाह और परस्पर प्रीति
 रखें प्रजा में जितने धर्मात्मा, बुद्धिमान् पक्षपात रहित
 और सब विद्याओं में पूर्ण इनकी सम्मति से सब काम और
 सब नियम किआ करें कि जिसके ऊपर सब प्रजा प्रसन्न
 होवे वही राजा होय उस देश के सब प्रजा उस राजा को
 प्रसन्न रखें ऐसे सब परस्पर विद्या और सब गुणों की उन्न-
 ति करें अर्थात् राजा और सभा की सम्मति के बिना प्रजा में
 कुछ कर्म न होवे और प्रजा की सम्मति के बिना सभा और
 राजा कुछ कर्म न करें किन्तु दोनों का सम्मति के बिना कुछ
 राज कार्य न हाने पावे क्योंकि इसके होने से उस देश में
 कभी दुःख के दिन न आवेंगे सदा आनन्द हो रहेगा ॥१४२॥
 चार दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रसिद्ध दूसरा अप्रसिद्ध
 प्रसिद्ध वे हैं कि हाट धारी डांकू और पायबन्दी जैसे कि
 वैराग्यादिक मन्दिर रत्न के सब मनुष्यों से फुसलाने वा
 कुछ उपदेश बुद्धि भ्रष्ट करके धनादिक पदार्थोंका हरण कर
 कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्यों का मूढ़ के चेला बना
 लेते हैं इनको राजा दण्डसे निवृत्त करदे पूर्व पक्ष इनको
 दण्ड न देना चाहिये क्योंकि वे तो प्रसन्नता से धन देने
 और लेते हैं और प्रसन्नता से उनको देते हैं उन के
 दण्ड का होना उचित नहीं उत्तर इनको अवश्य दण्ड देना

चाहिये क्यों कि जैसे कोई पुरुष छोटे बालक को फुल्ला के वा कुछ पुरा फल खाने की चीज हाथ में देके वस्त्र, आभूषण वा धनादिक पदार्थों को प्रमन्नता से लेलेता है और बालक भी उसका प्रमन्नता से दे देता है फिर लेके वह भाग जा है फिर उसका ऊपर राजा दण्ड करता ही है वैसे ही जितने प्रजा में विद्या, बुद्धि, और विचार हों पुरुष है वे बालक की नाई हैं उनमें से भी प्रसाद चरणोदक कंठी, माला, छापा और तिलक एकादश्यादिक महारम सुनाना नार्थ नामस्मरण और स्तोत्र, पाठ इत्यादिकों को सुनाना इत्यादिक छलधनादिसंकपदार्थों को लेते हैं फिर उनके ऊपर दण्ड क्यों न करना चाहिए किन्तु अवश्यही करना चाहिए जो राजा इनको दण्ड न देगा तो उनकी प्रजा सब भ्रष्ट हो जायगी और राज्य का भी नाश होजायगा क्योंकि वे अधर्म करते हैं और कराते हैं नाम रखते हैं धर्म और वेद का चलाने हैं पाण्डव को इन्से इन जाल को राजा अवश्य छेदन कर दे कि कोई उसके देश में पाण्डवी न रहे और न होने पावे वे पाषाणादिकों की मूर्तियों का बना और मन्दिर को रत्न के उन में उन मूर्तियोंको बैठाके उनका नाम शिवनारायणादिक रखते हैं कलावस्तू झूठे वा सच्चे आभूषणों का पहिराके फिर घड़ी, घंटा, नगारा, रणमिषा और शंख इत्यादिकों को बजा के मूर्तियों का मोहित करके सब धनादिक पदार्थों को हरण कर लेते हैं जैसे कि डाकू लोग नगरादिक बजाके प्रसिद्धन हर लेते हैं इन ठगों का दण्ड के बिना कभी न छोड़ना चाहिए

क्यों कि ॥ अहोभवतिवैबालः पिताभवतिमन्त्रदः । अहंहिबालमित्याहुः पित्तोत्येवचमन्त्रदम् ॥ १४३ ॥ म० इसमें मनु भगवान् का प्रमाण है कि जो अज्ञानी है सोई बालक है और ज्ञानी अर्थात् सत्य उपदेश और विचार का करने वाला सोई पिता होता है इससे क्या आया कि जो अज्ञानी है, उसको बालक कहना चाहिये ॥ १४३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चोर उनके ऊपर भी राजा अत्यन्त दृष्टि रखै कि वे प्रसिद्ध चोरी कभी न करने पावें ॥ तुलामानं प्रतीमानं सर्वस्यात्सुलक्षितम् । षट्सुपदसुचमासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ १४४ ॥ म० तुला नाम तराजू की दण्डा और तराजू की परीक्षा करै पक्ष २ मास २ वा छट्ठे २ मास क्यों कि दुकानदार लोह बीच का सूत और दोनों पल्ले दण्डी के बीच में छेद करके पारा भर देते हैं उससे लेते हैं तब अधिक ले लेते हैं और देने हैं तब न्यून देते हैं जब बुद्धिमान् जाय तब और भाव जब मूर्ख जाय तब और भाव ऐसा करके झूठ लेते हैं प्रतीमान अर्थात् प्रतिमा नाम छटांक आदिक उसको घटा बढ़ा लेने हैं उससे भी अधिक लेने हैं और न्यून देने हैं फिर महाजन और साहुकार बने रहते हैं परन्तु वे बड़े ठग हैं जैसे कि व्यास अर्थात् एकादशी भागवतादिकों की कथा करने वाले और मन्दिरों के पूजारी और सम्प्रदाय वाले, वैरागी, शैव वाममार्गी, आदिक पण्डित महान्मा और सिद्ध ये तो ऊपरसे बने रहने हैं परन्तु उनका सब जगत् के ठगने वाले जानना वैश्य और ये सब प्रसिद्ध चोर हैं इन को दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि कोई हम

प्रकार का मनुष्य प्रजा में न रहने पावै तभी राजा और प्रजा की उन्नति होगी अन्यथा नहीं पुराण शब्द विशेषण वाची सदा है जैसे कि पुरातन प्राचीन सनातन शब्द हैं इनके विरोधी नवीन अद्यतन अर्वाचीन इदानीन्तन शब्द विशेषण वाची हैं कि यह चीज नयी है अर्थात् पुरानी नहीं ऐसे परस्पर विशेषण विरोध से निवर्तक होते हैं तथा देवालय देवमन्दिर, देवागार, देवायतन इत्यादिक नाम यज्ञशाला के हैं क्यों कि जिस स्थान में देवों की पूजा होय उसी के एनाम हैं देव हैं वेद के सब मन्त्र और परमेश्वर क्यों कि परमेश्वर सब का प्रकाशक है और वेद के मन्त्र भी सब पदार्थ विद्याओं के प्रकाशन वाले हैं इस्में इनका नाम देव है मोई शास्त्र में लिखा है ॥ यज्ञदेव-तोऽप्यनेतन्नल्लिङ्गोमन्त्रः । यह निरुक्त का वचन है इस का यह अभिप्राय है कि जहां २ देवता शब्द आये वहां २ मन्त्र ही को लेना परन्तु कर्मकांड में उपासना और ज्ञानकांड में परमेश्वर ही देव है जैसे कि अग्निमीलेपुंगहितमित्यादिक ऋग्वेद के मन्त्र हैं तथा अग्निदेवता इत्यादिक यजुर्वेद के मन्त्र हैं इस में अग्नि देवता है इस्से अग्नि शब्द देवता विशेषण पूर्वक जिस मन्त्र में होगा उससे जो अग्नि शब्द वाला मन्त्र होवे उसको ले लेना जैसा कि अग्निमीलेपुरोहितमित्यादिक यही बात व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने कर्मकांड के ऊपर पूर्व मीमांसा एक दर्शन शास्त्र बनाया है उसमें बिस्तार से लिखी है कि मन्त्रही देव हैं और कोई नहीं उसमें इस प्रकार के दोष लिखे हैं जैसे यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्माणिप्रथमान्यासन् । इत्यादिक

मन्त्रों से भिन्न जो ब्रह्मादिक देव उनके भी पूजन का अत्यन्त निषेध किया है सा ठीक ही किया है क्यों कि ब्रह्मादिक देव नित्य पञ्च महायज्ञ और अग्निष्टोमादिक यज्ञों को करते हैं तब वे यज्ञमान होते हैं फिर उन से अन्य देव कौन हैं कि ब्रह्मादिकों के यज्ञ में जिनकी पूजा को जाय वा भाग लेवें उन के सिवाय अन्य कोई देव देह धारी नहीं है और कोई कहे कि उनहा से अन्य देव हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वे जब यज्ञ करंगे तब उन से आगे भी ताँसरे देव मानें जायंगे तोसरे जब यज्ञ करंगे तब चौथे इन से आगे देव मानें जायंगे ऐसे ही अनवस्था उन के मत में आवेगा इससे परमेश्वर और मन्त्रों ही का देव मानना चाहिए और अन्य को नहीं जब ब्रह्मादिक बिद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य बचन, गुण वालों का निषेध जैमिनीजी ने किया तो पाषाणादिक मूर्तियों की पूजा का निषेध अत्यन्त हागया क्यों कि पाषाणादिक मूर्तियों में जो देव भाव करना है सो तो अत्यन्त पामरपना है इस बात में कुछ सन्देह नहीं और जो कहे कि वे है तो पाषाणादिक परन्तु मेरे भाव से देव हो जाते हैं और फल भी देने हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका भाव सत्य है वा मिथ्या जो वे कहें कि सत्य है तो दुःख का भाव और सुख का अभाव कोई नहीं चाहता फिर उनको दुःख का भाव और सुख का अभाव क्यों होता है जो अन्य पदार्थ में अन्य का भाव करना है सो मिथ्या ही है जैसे कि अग्नि में जलका भाव करके हाथ डाले तो हाथ जल ही जायगा इससे ऐसा भाव मिथ्या ही है

और जो पाषाणादिकों को पाषाणादिक मानना और देवों को देव मानना यह भाव तो सत्य है जैसा कि अग्नि को अग्नि मानना और जलको जल इस्से क्या आया कि जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा हो मानना अन्यथा नहीं फिर उन से पूछना चाहिए कि आप लोग भाव से पाषाणादिकों को देव बना लेते हो और उन से अपना इच्छा के योग्य फल लेने हो तो उस भाव से आप ही देव क्यों नहीं बन जाते और चक्रवर्त्यादिक राज्य रूप फल को क्यों नहीं पाते तथा सब दुःखों का नाश रूप फल क्यों नहीं होता फिर वे ऐसा कहें कि सुख वा दुःख और चक्रवर्त्यादिक राज्यों का पाना कर्मों का फल है यह बात तो आप लोगोंकी सत्य है कि जैसा कर्म करे वैसा ही फल होता है फिर आप लोगों ने कहा था कि पाषाणादिक मूर्तियों से फल मिलता है यह बात आप लोगों की झूठी होगई पूर्व पक्ष जब तक वेद मन्त्रों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक तो वे पाषाणादिक ही हैं और प्राण प्रतिष्ठा के करने से वे देव हो जाते हैं उत्तर यह बात भी आप लोगों की मिथ्या है क्यों कि वेद वा ऋषि मुनियों के लिये शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का पाषाणादिक मूर्तियों में एक अक्षर भी नहीं तो मन्त्र कैसे होंगे जिस २ मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा करने कराते हो उस २ मन्त्र का आपलोग अर्थभी नहीं जानते जैसा कि प्राणदा, अपानदा उद्धृ ध्यास्वाहा, इस्से ले के आम् प्रतिष्ठ यहाँ तक एक मन्त्र है सह अर्शावापुरुषः शस्त्रादेवीगमिष्ठय प्राणं ददातीति प्राणदाः परमेश्वरः इत्यादिक अर्थ मन्त्रों का है इन पाषाणादिक मूर्तियों में प्राण

प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं और प्राणा-
ह्वागच्छन्तुसुखंचिरतिष्ठन्तुस्वाहा । यह तो मिथ्या संस्कृत
किसी ने रच लिया है और वेदों के मन्त्र में भी आप लोगों के
कहने की रीति से दोष आने हैं कि वेद के मन्त्रों से तो प्राण
प्रतिष्ठा का जाय फिर प्राणों का मूर्त्ति में लेश भी नहीं देख
पड़ता है इसमें यह बात भी न करनी चाहिए क्यों कि जो
प्राण मूर्त्ति में आने तो मूर्त्ति चेतन ही बन जाती सो तो
जैसी पूर्व जड़ थी वैसी ही जड़ सदा रहनी है पाषाणादिक
मूर्त्तियों में प्राण के जाने और आने का छिद्र भी नहीं परंतु
मनुष्य जो मर जाता है उसके शरीर में सब छिद्र मार्ग प्राण
के जाने और आने के यथावत् हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर के
क्यों नहीं जिला लेते हैं कि कोई मनुष्य कभी मरने ही न पावे
ऐसा किसी का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह बात अत्यन्त
मिथ्या है पूजा नाम स्तुकार है देव पूजा नाम ही से होती है
अन्य प्रकार से नहीं क्योंकि मनु आदिक ऋषि लोगोंके ग्रन्थों
में और वेदमें यही बात लिखी है ॥ स्वाध्यायनाचर्यतर्पणहोमै
र्देवानयथाविधि । इस पूर्वोक्त श्लोक में होम ही से देव पूजा
यथावत् करनी चाहिये ऐसा सिद्ध भया कि होम जो है सोई
देव पूजा है और जिन स्थानों में होम होवे उन्हीं का देवाल-
यादिक नाम जानना ॥ यद्विस्तयज्ञशोभानादेवस्यनाद्विदुर्वुधाः ।
अयज्वानान्तुर्यद्विस्तमासुरस्वंप्रचक्षते ॥ म० जो यज्ञ ही
को नित्य करता है उसका जो धन सो देव शब्दवाच्य है जो
कोई यज्ञ के वास्ते अन्य पुरुषों से धन लेके भोजन छादनादिक

उत्से करै और यह को न करै उसका नाम देवल है ॥ कुत्सि-
तां देवलादेवलकः कुत्सिते इत्यनेनकनूपत्ययः । जो यह के
धन की चोरी करके भोजन, छादनादिक करै उससे परस्त्री
गमन या वेश्यागमन भी करै उसका देवलक कहते हैं यह
देवल से भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कर्मों में देव पितृ
कर्मादिक यज्ञों में निषेध है कि इनको निमन्त्रण वा अधिकार
कभी न देना ऐसे हीनाम स्मरण एकादशी इत्यादिक काल का-
श्यादिक देश, इनका जोमहात्म्य जिम्ह किसीने लिखा है वह
सब मिथ्या ही है क्योंकि वेदादिक सत्य शास्त्रों में इनका कुछ
भी लेख नहीं देखने में आता और युक्ति से भी यह प्रतिमा
पूतनादिक मिथ्या ही है ऐसे व्यवहारों में राजा और प्रजा
को भ्रम हो सका है इस निमित्त लिखा गया कि राजा और
प्रजा इन भ्रमों में प्रवर्तनहोवै न किमी को हाने दें जितनी युद्ध
की विद्या यथावत् जानै और प्रजा को जनावै नाना प्रकार की
पदार्थ विद्या तथा शिल्प विद्या का भी राजा और प्रजा सदा
उसका अत्यन्त प्रकाशकस्वै युद्ध विद्या के दो भेद हैं एक शस्त्र
विद्या दूसरी अस्त्रशस्त्रविद्या यह कहानी है कि तलवार बंदूक ताप
लकड़ी पाषाण और मलविद्याकिकोंका यथावत् जानना और
चलाना दूसरे के शस्त्रों का निवारण करना और अपनी रक्षा
करनी तथा शत्रु को मारना और अस्त्रविद्या यह कहती है कि
जो पदार्थों के परस्पर मेलन और गुणों से होती है जैसा कि
अग्नेयास्त्र ऐसे पदार्थों का रचन करै कि वायु के स्पर्श से
उत्से अग्नि उत्पन्न होवै फिर उसको फेंकने से जो जो पदार्थ

उसके समीप होय उसको वह ग्रह ही कर देता है जैसे दीप मलाकाको घसने से अग्नि उत्पन्न होता है वैसेही सब अम्ब विद्या जननी इस प्रकार ही आर्यावर्त में पूर्व बहुत पदार्थ रखने की उद्भति थी जैसे कि शिशुला एक औषधि राजा लोग रत्न लेने थे कैसाही घाव शम्भसेहा जाय परन्तु उसको घसके लगाया उसी वक्त वह घाव पूर जाय और उसमें पीडा भी कुछ नहीं होतीथा तथा विमान अर्थात् आकाशयान बहुत प्रकारोंके और जहाज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा ह्री, ह्रीवान्तर म जाने और आने थे यह महाभारत तथा वाल्मीकी रामायण में लिखा है आर्यावर्त के राजाओं की आज्ञा और राज्य सब ह्री। ह्रीवान्तर म था क्योंकि युधिष्ठिरादिकों के राजसूय तथा अश्वमेध में सब ह्राप ह्रीवान्तर के राजा आये थे यह समा और आश्वमेध पर्व में महाभारत में लिखा है जैन और मुसलमानों ने बहुत स अतिहास तप करदिए इसमें बहुत बान यथावत् मिलता भी नहीं पड़े बलवान तथा विद्यावान इस देश में हाते थे इसी देश में भृंगाल म विद्या वा आचार सब मनुष्य सीखने थे सब मित्रभायी आर्यावर्त म विद्यावान हाता थीं सो आजकाल आर्यावर्त देशवालों का जैसी मूर्खता और दशा है ऐसी कोई देशकी न होगी फिरभी वेदादिक सत्य विद्याओं को यथावत् पढ़ें और पढ़ावें धर्माचरण और श्रेष्ठ आचार राजा और प्रजा की परम्पर प्रीति तथा परम्पर गुण ग्रहण करें तभी मनुष्यों को आनन्द होगा अन्यथा नहीं ब्रह्मन्यायम ४८, ४९, ५०, ३६, ३०, २५, वर्ष तक हागा सब

विद्याओं का ग्रहण करना कार्य का निग्रह जितेन्द्रियता और यथावत् म्याय का करना पक्षपान छाड़के यहाँ सब सुखों के मूल हैं मनुस्मृतिके सप्तम अष्टम और नवम अध्यायों में राजा और प्रजा के धर्म विस्तार से लिखा है महाभारत और वेदादिकोंमें भी बहुत प्रकारसे लिखा है राजा और प्रजाओंका धर्म जो देखा चाहें सो देख ले इसमें तो हमने संक्षेप से लिखा है इसके आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री महद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते

मत्स्य प्रकाशे सुभाषा विरचिते षष्ठः

समुल्लान्तः संपूर्णः ॥ ६ ॥

अथेश्वरवेदविषयव्याख्यास्यामः ॥ हिरण्यगर्भः समवर्त्त-
ताग्रे भूतस्यजातः।तिरेक आसीत् तदाधार पृथ्वीर्वाद्यामुत्तमा-
कस्मैदेवायहविर्गाविधेम ॥ १ ॥ अग्रे नाम तब कुछ जगत्
उत्पन्न ही नहीं भया था तब एक अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावहिरण्यगर्भ अर्थात् परमेश्वर ही
था सा सब भूतोंका जनक और पति है दूसरा कोई नहीं सोई
परमेश्वर पृथिवी से लेके स्वर्ग पर्यन्त जगत् को रचके धारण
करता भया तस्मै एकस्मै परमेश्वराय देवायहविनामप्राण
चित्त प्रनादिकों से स्तुति प्रार्थना और उपासना हम लोग
निम्न करें ॥ १ ॥ पूर्व पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से

नहीं हो सकती और ईश्वर के मानने का प्रयोजन भी कुछ नहीं क्योंकि हरी चूना और जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ हो जाता है ऐसे ही पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके परमाणु और जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसे कि मिट्टी जल चाक और दण्डादिक सामग्री से कुलाल घनादिक पदार्थों का रच लेता है इन से भिन्न पदार्थ की अपेक्षा नही वैसे ही जीव और पृथिव्यादिक भूतों से भिन्न जो ईश्वर उनके मानने का कुछ आवश्यक नहीं स्वभाव ही से सब जगत् होता है और जगत् नित्य भी है कभी इस का नाश नहीं होता फिर जगत् रूप कार्य का देव के कारण जो ईश्वर उसका अनुमान करते हैं सो व्यर्थ हो गया और प्रत्यक्ष ईश्वर का कोई गुण नहीं है इस्से प्रत्यक्ष भी ईश्वर के विषय में नहीं बनता जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं तो उपमान कैसे बन सकेगा कि इस के तुल्य ईश्वर है जब तीन प्रमाण नहीं बनते तब शब्द प्रमाण कैसा बनेगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग ऐसे ही परंपरा से कहते और सुनते चले आते हैं किसी ने किसी से कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा ऐसा अन्यों से कहा अन्यों ने अन्य पुरुषों से कहा ऐसे ही बन्ध परंपरावत् कहते और सुनते चले आते हैं इस्से ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सकती उत्तर पक्ष ईश्वरकी सिद्धि यथावत् होती है क्योंकि जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति मानेगा उस के मतमें यह दोष आवेगा जगत्में जितने

पदार्थ हैं उनके विलक्षण २ संयोग आकृति तथा गुण और स्वभाव दख पड़ते हैं जैसे कि मनुष्य और बानर आमका और बबूर का वृक्ष इत्यादिकोंमें विलक्षण २ गुण और आकृति देख पड़ती है इन नियमों का कर्ता कोई न होगा तो ये नियम कभी न बनेंगे क्यों कि जब पथद्वी में तो मिलने वा जुदा होने की यथावत् समर्थता नहीं कि उनमें ज्ञान गुण ही नहीं जो ज्ञान गुण वाला होता है वही यथावत् नियम कर सकता है अन्य नहीं जो जीव है सो ज्ञान वाला तो है परन्तु जीव का उतना सामर्थ्य ही नहीं इस्से कोई पृथिव्यादि व भूत और जीव से भिन्न पदार्थ अवश्य है जो सब जगत् का करता और नियमों का नियन्ता ईश्वर अवश्य हो किन्तु स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति जो मानता है उस के मत में पदार्थ आवेगों यह पृथिवी स्वभाव से जो हांती तो इसका करता और नियन्ता न होता इस पृथिवी से भिन्न दशवें कोश अन्तरिक्ष में दूसरी आप से आप पृथिवी बन जाती सो आज तक नहीं बनी इस्से जाना जाता है कि जीव और सब भूतों से सर्व शक्तिमान सब जगत् का कर्ता और नियन्ता परमेश्वर उसी को ईश्वर कहते हैं दूसरा दोष कि जितने परमाणु पृथिव्यादिक भूतों के हैं वे सब मिल गए अथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहे कि सब मिल गए तो त्रसरेपवादिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस्से वह बात मिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नहीं मिले भी हैं तो उनसे पूछना चाहिये कि सब क्यों नहीं मिले अथवा पृथक् २ क्यों न रहे तथा एक प्रकार के रूप वाले सब पदार्थ

क्यों नहीं हुए भिन्न २ संयोग और रूप के होने से सब जगत् का कर्ता और नियन्ता अवश्य सिद्ध होता है तीसरा दोष उसके मतमें यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना होता है या नहीं जो वह कहे कि बनादिकों में घासादिक पदार्थ आप ही से होने हैं उसका कर्ता और निमित्त कोई नहीं देख पड़ता उससे पूछना चाहिए कि पृथिव्यादिक सब भूत निमित्त हैं और सब बीज बिना कर्ता और नियन्ता के कभी नहीं बन सकते क्यों कि आमके बीज में जैसा परमाणुओं का मेलन कर्ता ने किया है वैसे ही अकुर पत्र पुष्प फल काष्ठ और स्वाद देखने में आने हैं उससे भिन्न जो कदली उसके अवयववाला आम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदार्थों में परमाणु तो वे ही हैं फिर रचने वाले के बिना भिन्न २ पदार्थ कैसे होंगे इससे जाना जाता है कि सब जगत् का रचने वाला कोई पदार्थ है जो सूना, हरी और जल के मिलाने से रंगी होती है उस का मेलन करने वाला जब मिलाता है तब वे मिलके रंगी होती है वे आप से आप तो नहीं मिलते इससे वह दृष्टान्त मिथ्या हो गया कुम्हार का जो दृष्टान्त विया सोकोंहारम्हानी आपने जीव का रक्खा क्यों कि ईश्वर का तो आप मानने ही नहीं सो जीव सर्वशक्तिमान् नहीं क्यों कि परमात्मादिकों का संयोग या वियोग जीव कभी नहीं कर सका जो जीव कर सका तो चाहता तो सूर्य, चन्द्रादि सोंकों को रच लेता सो रच सका नहीं इससे जाना जाता है कि सब जगत् का कर्ता और नियन्ता कोई अवश्य है जब जगत् रचा गया है तो नित्य कभी

नहीं हो सकता क्यों कि जब तक नहीं रचा था तब तक नहीं था और जो रचने से भया है सो कभी मिट भी जायगा बिना कर्तावाक्य के कर्म वा कार्य नहीं होता सो यह नाना प्रकार की रचना और इतना बड़ा कार्य जगत् कभी नहीं हो सकता इससे तीन प्रकार जो अनुमान है सो ईश्वर में यथावत् घटना है कि कारणके बिना कार्य कभी नहीं हो सकता कार्यसे कारण अवश्य जाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नहीं होता इसमें पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतां दृष्ट तीन प्रकार का अनुमान ईश्वर का यथावत् सिद्ध करता है ईश्वर के सर्वशक्तिमत्त्वद यालुता और न्यायकारित्वादिक गुण जगत् में प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं स्वामात्रिक गुण और गुणी का नित्य संबध होता है जैसा कि रूप और आग्नि का सो जैसा अग्निका रूप देख पड़ता है और अग्निनेत्र से नहीं देख पड़ता परन्तु हम लोग ज्ञान से आग्नि का प्रत्यक्ष देखने हैं क्यों कि अग्नि को बुद्धि से प्रत्यक्ष हम लोग न देखते तो अग्नि को ले आने और अग्नि से जितने व्यवहार होते हैं उनमें प्रवृत्त कभी न होते इससे जैसा अग्नि हम को प्रत्यक्ष है गुण और गुणी के ज्ञान से वैसे परमेश्वर भी प्रत्यक्ष है जो धर्मात्मा और यांगी पुरुष होते हैं उनको परमाणु जीव और परमेश्वर भी यथावत् प्रत्यक्ष होते हैं जो कोई इन्म में संदेह करे सो करके देखले उपमान प्रमाण ना परमेश्वर में नहीं हो सकता क्यों कि परमेश्वर के सदृश कोई पदार्थ नहीं जिम्नकी उपमा परमेश्वरमें हो सकै परन्तु परमेश्वर की उपमा परमेश्वर ही में हो सकती है ऐसा जगत् में व्यवहार देखने में

आता है कि आप के तुल्य आप हा हांवैं वसे हम लोग भी कह सकत हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर ही है और कोई नहीं जब तीन प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो शब्द, माण भी अवश्य हांगा सो शब्द प्रमाण इस प्रकार का लेना ॥

दिव्योऽहमूर्त्तःपुरुषःसबाह्याभ्यन्तरोऽयजः । अप्रमाणोऽहमनाः शुद्धोऽभरात्परतःपरः ॥ २ ॥ दिव्य नाम सब जगत्का प्रकाशक

अमूर्त्त निराकार और सदा अशीर पुरुष नाम सब जगह में पूर्ण सोई बाहर और भीतर एक वस् अजकभी जिसका जन्म नहीं होना अणनाम किसी प्रकार की चेष्टा वालीला नहीं करना अमना नाम राग द्वेष संकलघिकल्यादिक दोष रहित अक्षर जो जीव उसमे परे जो प्रकृति उससे भी परमेश्वर श्रेष्ठ और पर है ॥ २ ॥ ननत्रसूर्योभातिनचन्द्रतारकंनेमाविद्युतोभान्तिकु- नाऽयमग्निः । तमेवमान्नमनुभातिमर्वतस्यभासासर्वमिदंवि- भाति ॥ ३ ॥ मन्त्र० उस परमेश्वरमें सूर्य, चन्द्र, तारं, विजली

और अग्नि एकुछ भी प्रकाश नहीं कर सकत किन्तु सूर्यादिकों को परमेश्वरही प्रकाशते हैं सब जिनना जगत् है उसके प्रकाश से प्रकाशित होना है परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं ॥ ३ ॥

अपाणिपादाजवनांगृहीता पश्यत्यबभ्रुः शृणोत्यकर्णः । सर्वेस्ति- बिश्वंनचतस्यास्तिवेत्तानमाहुरम्यं पुरुषंपुराणम् ॥ ४ ॥ मन्त्र० ।

परमेश्वर निरंकार है परन्तु उसमें शक्तियां सब हैं हाथ परमे- श्वर को नहीं है परन्तु हाथ की शक्ति ऐसी है कि सब चरा- चर को पकड़ के धाँस रक्खा है तथा पाद नहीं है परन्तु सब से वेग वाला है नेत्र नहीं है परन्तु चराचर को गथावत्

सब काल में देख रहा है कान नहीं है परन्तु चराचर की बात सुनता है मन, बुद्धि चित्त और अहङ्कार तो नहीं है परन्तु मनन निश्चय और स्मरण अपने स्वरूप का आपही जानने वाला है और वदसब को जानता है परन्तु उसको कोई नहीं जान सक्ता कि इतना बड़ा या इस प्रकार का या इतना सामर्थ्य उसमें है ऐसा कोई नहीं जान सक्ता उस परमेश्वर को जानी और शास्त्र सर्वोत्कृष्ट पूर्ण और सनातन कहने हैं ॥ ४ ॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमवयवं तथारसस्त्रित्यमगन्धवचनयत् । अनाद्यनन्तमहतःपरं ध्रुवं निचाय्यतं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ मन्त्र० वह परमेश्वर अशब्द अर्थान् कहने और सुनने मात्र से नहीं जाना जाता बिना उसके आज्ञापालन विज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के स्पर्श रूप रस और गन्ध परमेश्वर में नहीं इससे परमेश्वर का ज्ञान सहस्रों पुरुषों में किसी को हांता है सबको नहीं वह कैसाह अनादि और अन्त जिसका आदि कारण अथवा अन्त कोई नहीं देख सक्ता क्यों कि उसका मरण या अन्त नहीं हैं तो कैसे कोई देख सके परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म और परे है जो कोई परमेश्वरको जानता है सो जन्ममरणादिक सब दुःखों से छूटके परमेश्वरका प्राप्त होता है फिर कभी उस को दुःख लेश मात्र भी नहीं होता ॥ ५ ॥ समानिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनियतसुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरानदास्थयंतदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ६ ॥ म० जिस पुरुष का धर्माचरण विद्या और समाधि योग से चित्त शुद्ध हो जाता है

उसका चित्त परमेश्वर के ज्ञान में और प्राप्ति के योग्य होता है जब समाधि योग में चित्त और परमेश्वर का याग होता है उस वक्त ऐसा आनन्द उस जीवको होता है कि कहने में नहीं आता क्योंकि वह जीव अपने अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि ही से ग्रहण करता है वहां तांस्वरा कोई नहीं है कि जिससे कहें कि फिर जागृतावस्था कहने में भी नहीं आता क्यों कि वह परमेश्वर उसका आनन्द और उसका जानने वाला जीव तीनों अद्भुत पदार्थ हैं इससे वह सब आनन्द कहने में नहीं आता ॥ ६ ॥ आश्चर्योऽस्यवक्ताकुशलोऽम्यलब्धः । आश्चर्योऽस्यज्ञाताकुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ मन्त्र० परमेश्वर का वक्ता और प्राप्ति होने वाला दाता आश्चर्य पुरुष है क्यों कि आश्चर्य जो परमेश्वर उसका जानने वाला भी आश्चर्यही होता है जिसको ब्रह्मचित् पुरुराका उपदेश हुआ था और अपने ही सब प्रकार से विद्यावान् शुद्ध और योगी तब परमेश्वर को जान सका है सो भी आश्चर्य है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ सर्ववेदायत्पदमामानन्तिनयामिसर्वागिचयवृद्धानि यद्विच्छन्तेब्रह्मचर्यचरानि तत्ते पदमंग्रेणव्रीम्यामेतन् ॥ ८ ॥ जिस पद अर्थात् परमेश्वर सब वेद अध्याय पुनः पुनः उमा हीका कथन करने हैं अर्थात् वे परमेश्वर ही का कहने हैं और उसके वास्तेही है जिसका प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लोग ब्रह्मचर्यसे यथावत् विद्या पढ़ने हैं कि हम लोग परमेश्वर को जानें उसका प्राप्ति के बिना अनन्त सुख और सब दुःख की निवृत्ति नहीं होती यही बात यमराजनचकेता से कहने हैं कि हे नचकेता जो

आङ्कार का अर्थ है साई परब्रह्म है ॥ ८ ॥ एकोदेवः सर्वभूतेषु
गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ९ ॥ मन्त्र एक जा अद्वितीय
परमेश्वर ब्रह्म है साई सब भूतों में गूढ़ है अर्थात् गुप्त कि सब
जगह में पास है किन्तु मूढ़ लोग उसको नहीं जानते सब भूतों
का अन्तरात्मा कि निकट से भी निकट सब ससार का वही
है अध्यक्ष नाम स्वामी और सब भूतों का निवास स्थान
सबसे श्रेष्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षी कि कोई
कर्म जीव का उससे बिना जाना नहीं रहता किन्तु सब जानते
हैं जेवन स्वरूप और केवल अर्थात् उसमें कुछ भी नहीं मि-
लता है एकरूप जेवन स्वरूप ही है जैसा दूध में जल मिला
रहता है वैसा नही जितने अविद्या जन्म, मरण, हर्ष, शोक
शुभा, नृषा, तमारजः और मत्स्यगुणादिक जगत् के हैं उनसे
सदा भिन्न हानेस परमेश्वर निर्गुण है और सच्चिदानन्द सर्व
शक्तिमत्त्वदयालु न्यायकारिन्व और सर्वज्ञादिक गुणों से
सदासगुण है ॥ ९ ॥ ननस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चा-
भ्यधिकश्चादृश्यते । पराम्बवशक्तिर्विवर्धैव धूपनेस्वाभाविका
ज्ञानबल क्रियाच १० ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य है
उसको कर्तव्य कुछ नहीं कि हमको करनेके बिना हमको सुख
नही होगा ऐसा नही करना जैसा कि चक्षु के बिना रूप नहीं
देख सक्ता ऐसा भी परमेश्वर में नहीं किन्तु विविध शक्ति
स्वाभाविक अनन्त सामर्थ्य परमेश्वर का सुना जाता है कि
अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त क्रिया परमेश्वर में स्वा-

भाविक ही है इसमें कुछ सम्वेद नहीं क्यों कि परमेश्वर के तुल्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० ॥ एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मान-
प्रकाशने । दृश्यते त्वप्रयाबुध्या सूक्ष्मवासूक्ष्मदर्शिभिः ॥ ११ ॥
मन्त्र यह जो परमेश्वर सब भूतों से सूक्ष्म व्यापक और गुप्त
है इससे मूढ़ जो विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि में
नहीं प्रकाशित है जितने सूक्ष्मदर्शी यथावत् विद्यावान् उनकी
शुद्धि और सूक्ष्म जो बुद्धि, विद्या, विज्ञान, योगाभ्यास से
होता है उससे परमेश्वरको वे यथावत् जानते हैं अन्यथा
नहीं ॥ ११ ॥ तदेतन्नितन्मैतन्नितदूरेतन्नितिके । तदन्तरस्य सर्व-
स्य तदुसर्वस्यारयवाह्यतः ॥ १२ ॥ मन्त्र सोई परमेश्वर प्राणा
दिकोंको घेष्टा करता है और आप अचल ही है वह अधर्मात्मा
और मूढ़ पुरुषों से अत्यन्त दूर है और धर्मात्मा विज्ञान वाले
पुरुषों से अत्यन्त निकट अर्थात् उनका अन्तर्यामी ही है सोई
ब्रह्म सब जगत् के बाहर भीतर और मध्य में पूर्ण है ॥ १२ ॥
अनेजवेकम्मनसोजवीयोनैतदेवाप्राप्नुवन् पूर्वमर्षत् । तदावना-
न्यान्नत्येतितिष्ठत्तस्मिन्तपोमातरिश्वाद्यधाति ॥ १३ ॥ मन्त्र यह
ब्रह्म निष्कंठ निश्चल है परन्तु मन से भी वेगवाला है इस ब्रह्म
का देव अर्थात् चक्षुरादिक इन्द्रियां प्राप्त नहीं होती क्यों कि
इन्द्रिय और मन का वही आत्मा है सो आत्मा का वाह्य जो
शरीर सो उसको कभी नहीं देख सकता वह आत्मा तो सबको
देख सक्ताही है और मन वेग से जहां २ जाता है वहां २ व्या-
पक होने से परमेश्वर आगे देख पड़ता है सो परमेश्वर जितने
वेग वाले हैं उनको उल्लङ्घन कर लेना है अर्थात् परमेश्वर के

कोई गुण के तुल्य वा अधिक किसी का गुण सामर्थ्य नहीं सो परमेश्वर स्थिर व्यापक और चेतन उसके सत्ता से उसमें ठहरा भया मातरिश्वा अर्थात् माता जो आकाश उसमें चलने और रहने वाला जो प्रमाण सो चेष्टादिक सब कर्मों का कर्ता है अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ यस्मिन्सर्वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः । तत्रकामोहःकःशोकएकत्वमनुपश्यतः ॥ १४ ॥ मन्त्र जिस परमेश्वर के जानने से सब भूत प्राणि मात्र आत्मा के तुल्य हो जाते हैं कि किसी भूतसे न राग और न द्वेष उसको कभी राग और नहीं हाने क्यों कि वह एक जो अद्वितीय उस परमेश्वर में स्थिर ज्ञान वाला जो पुरुष उनको किसी में मोह वा किसी से क्या शोक अर्थात् उसको कभी मोह वा शोक होता ही नहीं ॥ १५ ॥ वेदाहमेतपुरुषममहान्तमादित्यवर्णान्तमसःपरस्तात्तमेवधिदित्वातिमृत्युमेतिनान्यः पन्थाविद्यतेयनाय ॥ १५ ॥ मन्त्र जो ब्रह्मवित् पुरुष उसका यह अनुभव है कि पूरण सब से बड़ा प्रकाशस्वरूप और सबका प्रकाश जन्म मरण सुख दुःख और अविद्या जा तम उसके भिन्न उस परमेश्वर को जानता हूँ सब दुःख से छूट के परमानन्द उसको जानने से यथावत् प्राप्त भया हूँ उसीका जानके अतिमृत्यु जो परमेश्वर कि जिसमें जन्म मरणादिक दुःखों का लेशमात्र भी नहीं अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त होता है और कोई इन्से भिन्न मोक्ष का मार्ग नहीं ॥ १५ ॥ सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रह्मसनाविरक्ष-शुद्धापापविद्धम् । कविर्मनीषीपरिभूःस्वयंभूयातथ्यतोर्थान्द्वि-दधाच्छाश्वतोभ्यःसभाम्यः ॥ १६ ॥ मन्त्र सो परमेश्वर सब

पदार्थों में एक रस अद्वितीय पूर्ण है सब जगत् कर्ता स्थूल सूक्ष्म और अकाय अर्थात् जागृत और सुषुप्ति इन तीन शरीर रहित शुद्ध निर्मल सर्व दोष रहित जिसका पाप का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं सर्वज्ञ सर्व विद्वान् अनन्त जिसका विचार और ज्ञान सबके ऊपर विराजमान स्वयंभू नाम जिसका कभी उत्पत्ति न होय आप सब आपसी सदा सनातन होये जिन्ने वेद रूप सर्वज्ञ विद्या का हिरण्य गर्भादिक शाश्वत नाम निरन्तर प्रजाओं को अर्थों का अर्थात् वेदों का यथावत् उपदेश किया है उन परमों की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये इतना संक्षेप मैं संदिता और ब्राह्मणों के मन्त्रों से शब्द प्रमाण लिख दिया सो जान लेना पूर्वपक्ष परमेश्वर रागाद वा विरक्त वा उदासीन जो रागी होगा तो दुःखी वा असमर्थ होगा सदा जो विरक्त होगा तो कुछ भी न करेगा और संसार का धारण भी न होगा और जो उदासीन होगा तो अपने स्वरूपस्थ साक्षीवत् रहेगा अर्थात् बद्ध जो ईश्वर होगा तो कभी रच सकेगा नहीं मुक्त होगा तो जगत् को ही रचेगा नहीं इससे ईश्वरकी मिद्धि नहीं होनी उत्तर परमेश्वर रागी नहीं क्योंकि आने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है कि जिसमें राग करै अपने स्वरूप में अपना राग कभी नहीं बनता सर्वव्यापी के होने से अप्राप्त पदार्थ ईश्वर का कोई नहीं तथा सर्वशक्तिमान् के होने से भी राग ईश्वर में नहीं बन सकता विरक्त भी ईश्वर नहीं क्योंकि पहिले जो बद्ध होता है साईं बन्धन के छूटने से विरक्त कहलाता है सो ईश्वर का बन्धन

तीनों कालमें भी नहीं भया फिर उसको घिरक कैसे कह सकें उदासीन भी वह होता है कि पहिले बन्धनमें होय पीछे ज्ञान के होने से उदासीन होजाय ऐसा ईश्वर नहीं ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति है कि सबमें रहै और किसी का भी लेशमात्र संग दोष न लगे इससे ऐसी शंका जीव के बीच में घट सकती है ईश्वर में नहीं पूर्व पक्ष जिनने पदार्थ हैं वे सब सन्देह युक्त ही हैं निश्चय यथावत् एक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात कही सो निश्चित है वा नहीं जो कहो कि निश्चित है तो सब पदार्थ सन्देह युक्त नहींभये आपकी बात निश्चित होने से और जो आप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं तो आप की बात का प्रमाण ही नहीं हुआ क्यों कि लक्षणप्रमाणाभ्यां पदार्थसिद्धिः । लक्षण और प्रमाणों के बिना किसी पदार्थ की निश्चित सिद्धि नहीं होती आपने सब पदार्थों में सन्देह सिद्ध कहा सो किस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है किसी प्रमाण से सन्देह का आप सिद्ध किया चाहोगे तो उस प्रमाण में भी आपका निश्चय नहीं होगा क्यों कि अब सब पदार्थों का सन्देह युक्त कह चुके हैं इससे आपका सन्देह ही सन्देह नष्ट हो गया फिर आप किसी व्यवहार में प्रवृत्ति न हो सकागे जैसे कि गमन भोजन, छानना, देखना सुनना इत्यादि कभी सन्देह युक्त होने से प्रवृत्ति भी इनमें न होनी चाहिये प्रवृत्ति तो आप करते हो हैं इससे आपन जो कहा कि सब व्यवहार और सब पदार्थ सन्देह युक्त ही हैं वह बात आप की मिथ्या हो गई इससे क्या आया कि लक्षण

और प्रमाणों से जा निश्चय पदार्थ होता है उसका निश्चय ही मानना चाहिये इसमें सन्देह करना व्यर्थ ही है सो प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से ईश्वर का यथावत् सिद्धि होती ही है उसका मानना चाहिये प्रश्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों के मिलने से जिनमें भी उसमें होता है जब वे पृथक् २ हो जाते हैं तब सब कला बिगड़ जाती हैं फिर उसमें कुछ नहीं रहता इसे जगत् का रचने वाला कोई नहीं आप से आपही जगत् और जीव होता है उत्तर आप भी इन चारों के मिलने के जीव और जीव के जिनने गुण उनको देखला देंगे सो कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि पहले ही से सब स्थूल भूतों में सब सूक्ष्म भूत मिले रहे हैं फिर उनमें ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं देख पाएंगे इसे जीव पदार्थ इन भूतों में भिन्न ही है जिसके ये गुण हैं ॥ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानायात्मनो लिङ्गम् ॥ यह गौतम मुनि का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि इच्छा किसी प्रकार का चाहना जिसके गुणों को जानता है उसकी प्राप्ति की चाहना करना है जिसमें दोषों को जानता है उसमें द्वेष अर्थात् चाहना नहीं करना प्रयत्न नाना प्रकार की शिल्पविद्यासं पदार्थों का रचना शरीर तथा भारका उठाना इसका नाम प्रयत्न है सुख नाम अनुकूलका चाहना और जानना दुःख प्रतिकूल का जानना और छाननेकी इच्छा करना जान जैसा जो पदार्थ है उसका तत्त्व पर्यन्त यथावत् विवेक करना इसका नाम जीव है ये गुण पृथग्यादिक जड़ों के नहीं किन्तु जीव ही के हैं लिंग शरीर बुद्धि जिससे जीव निश्चय करता है बुद्धिरूपलब्धिर्ज्ञानमित्य-

नयान्तरम् । यह गौतम जी का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों नाम एक ही पदार्थ के हैं मन जिससे एक पदार्थ को विचारके दूसरे का विचार करता है ॥ युगपज्ज्ञाना नुत्पत्तिमन्मालिगम् । यह गौतम० जिस्से एक पदार्थ ही को एक काल में ग्रहण करता है एक को ग्रहण करके दूसरे का दूसरे काल में ग्रहण करता है एक काल में दोनों का नहीं इसका नाम मन वित्त जिस्सेकि जीव पूर्वापरका स्मरण करता है जो कि पहिले देखा और सुना था इसका नाम चित्त इ अहङ्कार जिस्से अभिमान जीव करता है ये चार मिल के अन्तःकरण कहाता है इस्से जीव भीतर मनो राज्य करता है ये चारों एक ही हैं परन्तु व्यापार भेद से चार भिन्न २ नाक हैं बाह्यकरण जिसमें किबाहर जीव व्यापार करता श्रोत्र जिस्से शब्द सुनता है स्पर्श जिस्से स्पर्श जानता है नेत्र जिस्से रूपको जानता है जिह्वा जिस्से रस का जानता है नासिका जिस्से गन्ध का जानता है ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसे जीव बाह्य पदार्थों का जानता है वाक् जिस्से शब्द बोलता है पाद् जिस्से गमन करता है हस्त जिस्से ग्रहण करता है वायु जिस्से मल का त्याग करता है लिंग जिस्से मूत्र और विषय भाग करता है ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं इनसे जीव बाह्यकर्म करता है प्राण जिस्से ऊर्ध्व चेष्टा करता है अगान जिस्से अधोचेष्टा करना है ध्यान जिस्से सब मन्धिर्यों में चेष्टा करता है उदान जिस्से जल और अन्न का कण्ठ से भीतर आकर्षण कर लेता है समान जिस्से नाभिद्वार सब रसोंको सब शरीर में प्राप्त कर देता है

ये पांच मुख्य प्राण कहाने हैं नाग जिसमें इकार लेता है कूर्म जिसमें नेत्र का खोलता और मृन्दता है रुक्ल जिसमें छाँकता है देवदत्त जिसमें जम्माई लेता है धनञ्जय जिसमें शरीर की पुष्टि करता है और मरे पीछे शरीर को नहीं छाड़ता जा कि मुरदेको फुलाना है ये पांच उपप्राण हैं ये दश एक ही हैं परन्तु क्रिया भेद से दश नाम भये हैं ये २४ तत्त्व मिल के लिंग शरीर कहाता है कोई उपप्राण को नही मानता उसके मत २६ होते हैं और कोई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाणु रूप है और पूर्वा-क चार भेद अन्तःकरण के इन नव तरंगों का लिंग शरीर कहाता है इस लिंग शरीर में जो अधिष्ठाता कर्ता और भाक्ता उसको जीव कहते हैं जो कि एक काल में सब बुद्ध्यादिकों के किये कर्मों का अनुभव करना है चेतन स्वरूप है उसका नाम जीव है उसको अधिकव्याख्या मुक्तिके प्रकरण में कई जायगों सा जीव भिन्न पदार्थ ही हैं चार्गों के मिलाने से जीवके गुण और जीव कभी नहीं उत्पन्न होता इससे यह बात कही था कि चार्गों के मिलने से जीव भी जाता है यह बात खण्डित हो गई प्रश्न ईश्वर, सर्वज्ञ और त्रिकालशी है जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसे ही जीव पाप वा पुण्य करेगा फिर जीवको दण्ड क्यों होना है क्योंकि उससे अन्यथा जीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जीव करेगा तो ईश्वर का सर्वज्ञान भट्ट हो जायगा इससे जैसा ईश्वर ने पहिले ही निश्चय कर रक्खा है वैसे जीव करता है ईश्वर जानता भी है फिर आपसे उसको निवृत्त क्यों नहीं कर देता जो निवृत्त

नहीं कर देता तो दुष्ट क्यों देता है उत्तर ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवों को ईश्वर ने रचा तब विचार करके सबको स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्र के रखने से किसी को कभी सुख नहीं होता जैसे कि कोई प्राणी इच्छा से मरण तक एक स्थान में रहता है नाभी इसमें उसको कुछ दुःख नहीं मालूम होता उसका जो कोई एक घड़ी भर पराधीन बैठाय रखें तो बड़ा उसको दुःख होता है इससे परमेश्वर ने सब जीव स्वतन्त्र रखे हैं जो चाहता तो परतन्त्र भी रख सका परन्तु परमेश्वर बड़ा दयालु और कृपासागर है इससे सब स्वतन्त्र रखे हैं परन्तु आज्ञा ईश्वर का है कि जो जेना कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा सो आज्ञा उसकी सत्य हो है इससे क्या आया कि कर्मों के करने और पुण्यों के फल भोगने में जीव स्वतन्त्र है और पापों के फल भोगने में पराधीन हैं जीव कर्मों के करने वाले और भागने वाले हैं जैसा जीव कर्म करेगा वैसा ही ईश्वर ने जान से निश्चय पहिले ही किया है और भोक्ता वही देविकाल ज्ञान में ईश्वर स्वतन्त्र और अपने कर्मों के करने में तथा भागने में जीव स्वतन्त्र है प्रश्न जीवका निज स्वरूप क्या ॥ उत्तर विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकाम्याम् । यह कपिलमुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि जैसा अथवा मिट्टी से बनता है परन्तु शुद्ध के होने से जो उसके स्पर्शने पदार्थ होगा सो उसमें यथावत् देख पड़ेगा अथवा लोहे को अग्नि में रखने से अग्नि के गुण वाला होता है उन दोनों में प्रतिबिम्ब वा अग्नि भिन्न है क्योंकि उन

से पृथक् भी वे देख पड़ते हैं और हा भी जाते हैं इससे दर्पण और लोहे से व्यतिरिक्त हैं अर्थात् जुदे हैं और जो केवल जुदे होने तो उनके गुण दर्पण और लोहे में न होते इससे उनमें अन्वय भी उन का देव पड़ता है वैसे ही लिंग शरीर जो है उसका अधिष्ठाता है सोई जांव है दर्पण के तुल्य अन्तःकरण शुद्ध है स्थूल देव बाहर का है और जिस में गाढ निद्रा होती है सत्त्व रता और तमागुण मिलके प्रकृति कहाती है जिस का नाम अव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है वह कारण शरीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होने से एक ही दोनों के बीचमें मध्यस्थ लिंग शरीर है चेतन एक जीव और दूसरा परमेश्वर हा है नासरा कोई नहीं सो परमेश्वर है विभु-व्यापक सर्वत्र एक रस जहां २ लिंग शरीर विशिष्ट जीव रहता है वहां २ परमेश्वर ही पूर्ण है सो लिंग शरीर में उसका सामान्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन हा का जीव है जैसे दर्पण में सूर्य का विशेष प्रकाश होता है सो परमेश्वरका सदा संयोग रहता है वियोग कभी नहीं इससे परमेश्वर के अन्वय होने से वह चेतन नहीं है वह जीव कहलाता, है और लिंग देह से परमेश्वर भिन्न के होने से पृथक् भी है क्यों कि लिंग शरीर से युक्त जीव स्वर्ग नर्क जन्म और मरण इत्यादिकों में भ्रमण करता है परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ भ्रमण नहीं करते हैं और उसके गुण दोषोंके भोग वा संगी कभी नहीं होते हैं कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोधादिक गुण भी जीव में आते हैं और स्थूल शरीर के शीतोष्णक्षुधा तृषादिक गुण

भी जीव में आने हैं क्यों कि दोनों शरीर के मध्यस्थवर्ती जीव हैं इस्से दोनों शरीरों के गुण का भी मंग जीव कता है इसका स्पष्ट अन्य व्याख्यान मुक्ति और बन्धके विषयमें किया जायगा प्रभु ईश्वर व्यापक नहीं हो सका क्यों कि जिनने परमाण्वादिक पदार्थ हैं वे जहां रहते हैं उतने अवकाश का ग्रहण अवश्य करते हैं फिर उसी अवकाश में दूसरे परमाणु वा ईश्वर की स्थिति कभी नहीं हो सकती और उसके बाज में अन्य पदार्थ भी रहें तां वह परमाणु ही नहीं क्यों कि बहुत पदार्थोंके संयोग से बिना संधिवापाल उसमें नहीं हो सका सब वियोग का अन्तावस्था जो है उस का परमाणु कहने हैं कि फिर जिस का विभाग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है क्यों कि परमाणु से भी सूक्ष्म है जैसे त्रिसरणु के आग संयोग वा वियोग बुद्धि में हम लाग जानते और वहते हैं वैसे ही परमाणु का वियोग भी बुद्धि से कर सके हैं और ईश्वर की बिभुता भी ज्ञान से जान सकने हैं क्यों कि परमेश्वर बिभु न होने ता परमाणु का रचन संयोग वियोग और धारण भी न कर सकने फिर परमाणु का धारण भी कैसे होता जैसे पुष्प में गन्ध दूध में घृत घृत से स्वाद और गन्ध और उन सब पदार्थों में आकाश नाम पाल ये सब व्यापक हैं उन २ पदार्थोंमें वैसे परमेश्वर भी परमाणु और प्रकृत्यादिक तत्त्वों में व्यापक ही है प्रश्न अच्छा ईश्वर सिद्ध और व्यापक भी हो परन्तु उसका उपासना प्रार्थना और स्तुति करनी आवश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवहार ईश्वरके सम्बन्धका प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता इस्से ईश्वर अपनी

ईश्वरता में रहै और हम जीव लोग अपनी जीवता में रहै उत्तर ईश्वर की उपासना प्रार्थना और स्तुति अवश्य सब जीवों को करनी चाहिये जैसे कि कोई किसी का उपकार करै उसका प्रत्युपकार उसको अवश्य करना चाहिये जो प्रत्युपकार नहीं करता सो अवश्य कृतघ्न होता है क्यों कि उसने उसके साथ मलाई किया और उसने उसके साथ बुराई की जैसा उसने सुख दिया था फिर उसने उसको सुख कुछ नहीं दिया वा उसने विराध ही करलिया इससे वह पुरुष कृतघ्न होता है जैसे माता पिता और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं वे केवल अपने उपकार के हेतु कर्ते हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हो के करेगा जब वह पुत्र वा भृत्य यथावत् पालन नहीं करता संसार में सज्जन लोग उस को कृतघ्न कहने हैं जो माता और पिता अथवा स्वामी उनका पालन करने हैं जिन पदार्थोंसे वे घृत जल पृथिवी और अग्नादिक सब परमेश्वर के रखे हैं जो जिस को रखता है वही उसका माता पिता और मुख्य स्वामी होता है उन पदार्थों से अपना वा पुत्रादिकों का पालन वे करते हैं जैसे किसी ने अपने भृत्य से कहा कि तू इसकी सेवा कर वा मेरे इस पदार्थ को लेके उसको देना जब वह सेवा वा पदार्थ को प्राप्ति होवै तब पदार्थ दाता स्वामीके ऊपर वह प्रीति करै वा भृत्यके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीसे प्रीति करेगा भृत्यसे नहीं किन्तु जिसका पदार्थ हावै उसी से प्रीति करना चाहिये जैसे युद्ध में जय वा पराजय राज्य की प्राप्ति अथवा हानि राजा की होती है भृत्यों की नहीं वैसे ही परमेश्वर का जगत् है जगत्

मैं जितने पदार्थ हैं उनका स्वामी परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर की अनन्यस्त प्रीति से स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये अन्य किसी की नहीं सेवा ता माता पिता और पिता का देने वाला भ्रष्ट और सुपात्र की भी करनी चाहिये और जो ईश्वर की उपासना न करेगा वह कुतन्त्र हो जायगा क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों पर अनेक उपकार किये हैं जितने जगत् में पदार्थ रचे हैं वे सब जीवों के सुख के हेतु रचे हैं और जीवों का स्वतन्त्र कर्म करने में रक्ष दिये हैं इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है ॥ कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिर्जीविष्वच्छतक्ष-
न्ममाः । एवत्त्वयिनाध्ययेनाऽस्मिन्नकर्मलिप्यतेभरे ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जीव स्वतन्त्र आपहा आप कर्म करना है सो इस संसार में आपही आप कर्म कर्त्ता हुआ ॥ १०० सी वर्ष तक जीवों की इच्छा करै परन्तु अधर्म कभी न करै सदा धर्म ही करै जो जीव रहेगा कि मरना मुझको अवश्य है इसमें पाप को न करना चाहिये ऐसे जो जीव विचार से कर्म करेगा सो पापों में लिप्त कभी न होगा । यन्मनसाध्यायनितद्धाचावद-
तियद्वाचावदस्मिन्नकर्मणाकराति । यत्कर्मणाकराति तदभिसंपद्य-
ते ॥ इस श्रुति का अर्थ पहिलेकर दिया है परन्तु इसका यही अभिप्राय है कि जो जैसा कर्म करै वहवैसा ही फल पावे ऐसा ईश्वर की आज्ञा है ॥ यथनु' लिङ्गान्यृतवःस्वयमेधनु'पर्यये । स्वामिस्वाम्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणिदेहिनाः ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि जैसे वसन्तादिक ऋतुओं के लिंग अर्थात् शीतोष्णादिक ऋतुओं में प्राप्त होते हैं वैसे सब

जीव अपने २ किए कर्मों को प्राप्त होने हैं १॥ जो पुरुष ईश्वर की उपासना न करेगा वह महाकृतघ्न होगा इस में कुछ सन्देह नहीं प्रश्न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुण और योगाभ्यास से अणिमादिक सिद्धि वाला होता है उसी को ईश्वर मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईश्वर मानने का कुछ प्रयोजन नहीं वही सिद्ध जगत् की उत्पत्ति स्थिति धारण और प्रलय करेगा इसमें सनातन ईश्वर कोई नहीं किन्तु साधनों से ईश्वर बहुत हो जाने हैं उत्तर इनसे पूछना चाहिये कि जब जीव जीव का शरीर इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्त्वों को कोई स्वेच्छा तब तो विद्यादिक गुण और योगाभ्यास से कोई जीव सिद्ध होगा जोवे ऐसा कहें कि जन्म ही से कोई सिद्ध हो जायगा तो उनके कही साधनों से सिद्ध होती है यह भान मिथ्या हो जायगी और बिना साधनों के सिद्ध होवें तो सब जीव सिद्ध क्यों नहीं होते इससे यह बात उनकी मिथ्या होगी मदा सनातन सिद्ध सब ऐश्वर्य वाला साधनोंसे बिना स्वतः प्रकाश स्वरूप ईश्वर है इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न जीव कर्म करते हैं और ईश्वर कराता है क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय से जीव कर्मों को करता है आपसे आप कुछ करने को समर्थ नहीं उत्तर जीव आप ही आप स्वतन्त्र कर्मों को करता है ईश्वर कुछ नहीं करता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जीव कभी पाप नहीं करता सो जीव पुण्य और पाप करता ही है इससे ईश्वर नहीं करता और जो ईश्वर करता तो जीव से

ईश्वर को अधिक पाप होता जैसे एक मनुष्य चोरी करना है और दूसरा कराता है इसमें करने वालेसे कराने वालेको पाप अधिक होता है क्योंकि यह प्रेरणा उसको नहीं करता तो वह चोरी कभी न करता सो एक प्रेरणा करनेवाला अनेक मनुष्यों को चोर बना देता इससे उसका अधिक पाप होता है इस वा-
स्ते ईश्वर कभी नहीं करता और जो ईश्वर कराता तो जीव काष्ठ की पुतली की नाई होता जैसे उसका न्याय वैसा नाचे फिर भी वही परतन्त्रा में जो दोषण का साई आजाता इससे ईश्वर सब जगत् का करने वाला होता है परन्तु जीवों के कर्मों का करने वा कराने वाला नहीं प्रभु जो ईश्वर जीवों का न रचता तो जीव क्यों पाप करने और दुःख भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कूँआ खोदा उसमें कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो वह कूँआ न खोदता तो कोई न गिरता वैसे ईश्वर जीवों का न रचता तो जीव क्यों पाप करने उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो कोई राजा भृत्यों को रखता है और पुत्रों का मनुष्य उत्पादन करता है वा गुरु शिष्यों को शिक्षा करता है सो सब इसी वास्ते करते हैं कि सब धर्म की रक्षा और धर्माचरण करें पाप करने का अभिप्राय इनका नहीं और जैसे बालक वा भृत्यके हाथ में लकड़ी शिक्षा वा शस्त्र देते हैं सो अपने शरीरकी और स्वामी की आत्मा तथा धर्म की रक्षा के वास्ते देते हैं ऐसा अभिप्राय उनका नहीं है कि उनसे आप आपने ही को मार के मर जाय वैसे ही परमेश्वर ने

जीव रचे हैं सो केवल धर्माचरण और मुक्त्वादिक सुख के वास्ते रचे हैं और जो जीव पाप करना है सो अपनी मूर्खता ही से करता है वैसे ही दुःख भोगता है हस्तादिक जीवों के वास्ते इन्द्रिय रची हैं सो केवल जीवों के व्यवहार सिद्ध होवें और उनसे सब सुख कार्योंको करें इनमें से कोई अपने हाथसे अपनी आँख निकाल लेना है वा अपना गला काट देना है सो केवल अपनी मूर्खता से करता है माना पितादिकोंका वैसे अभिप्राय नहीं इस्से वह प्रश्न अच्छा नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान् है वा नहीं उत्तर सर्वशक्तिमान् है प्रश्न जो सर्वशक्तिमान् होय ना अपना नाश भी ईश्वर कर सकता है वा नहीं उत्तर ईश्वर अविनाशी पदार्थ है अत्यन्त सूक्ष्म जिसका किसी प्रकार वा शस्त्र से नाश नहीं हो सकता क्यों कि जिस पदार्थ का रूप और स्पर्श हावें उसका अग्नि, जल, वायु अथवा शस्त्रों से नाश हो सकता है अन्यथा नहीं नाश शब्द का यह अर्थ है कि अदर्शन अथवा कारण में मिल जाना सो परमेश्वर को-ई इन्द्रिय से दृश्य नहीं कि फिर अदर्शन उसका हाथ और इसका कोई कारण भी नहीं जिसमें ईश्वर मिल जाय इस्से ईश्वर के नाश की शंका करनी भी अनुचित है और ईश्वर सर्वशक्तिमान् है परन्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है अन्याय युक्त नहीं इस्से ईश्वर सदा न्याय ही करना है कि अविनाशी पदार्थ को अविनाशी जानना है और उसके नाश की इच्छा नहीं करता और जो विनाश वाला पदार्थ है उसका नाश न होवे ऐसे भी इच्छा नहीं करता क्यों कि ईश्वर का

ज्ञान निर्भ्रम है जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा जानता और
वैसा ही करता है प्रभु जो ईश्वर दयालु है तो न्यायकारी नहीं
और जो न्यायकारी है तो दयालु नहीं क्यों कि न्याय उसका
नाम है कि धर्म करना और पक्षपात का छोड़ना इससे क्या आया
कि दण्ड देने के योग्य का दण्ड देना और अदण्ड का कभी
दण्ड न देना सा जो दयालु होगा सो तो कभी दण्ड न दे
सकेगा क्यों कि दया नाम है करुणा और कृपा का सा सदा
अन्य के सुख और उपकार में रहैगा इससे ईश्वर का दयालु
माना ना न्यायकारी मत मानो उत्तर न्यायकारों का ना
बहुत स्थानों में अर्थ कर दिया है और दयालु का भी पण्डित
न्याय और दयालु इन दोनों का थोड़ा सा भेद है दण्ड का
जा देना और जीवा का स्वतन्त्रता रखना और सब पदार्थ
बुद्ध्यादिकों का देना सर्वत्र सब पदार्थ का जिसमें यथार्थ
पदार्थ विद्या है उस वेद शास्त्र का प्रकाश करना यह बड़ी
ईश्वर की दया है कि जो जैसा कर्म करे वह वैसा फल पावे
अर्थात् यथावत् जो दण्ड का देना है सो उसके आर उस्से
भिन्न सब जीवों के ऊपर ईश्वर दया करता है कि कोई न पाप
करे और न दुःख पावे जैसे राज दण्ड है सो केवल सब मनुष्यों के
ऊपर दया का प्रकाश होता है क्यों कि राजा का यह अभिप्राय
होता है कि कोई अनर्थ में प्रवृत्त न होवे जो हम दण्ड न
देगे तो सब मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जायेंगे इससे अपरा-
धी पुरुष के ऊपर अत्यन्त कठिन दण्ड देता है कि सब मनुष्य
भय मान होने से अधर्म में प्रवृत्त न होवें वैसा ही ईश्वर की

सब जीवों के ऊपर दया है कि एक को दुःखी देख के अन्य पुरुष पाप में प्रवृत्त न होवें और फिर जीव को यहां तक अधिकार दिया है कि अग्निमादिक सिद्धित्रिकाल दर्शन और आप जीव ईश्वर संयोग से अनन्त सुख को पा सकता है कि कभी जिसको फिर दुःख न हावें इसे ईश्वर न्यायकारी और दयालु है इसमें कुछ विरोध नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान् और न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि जितने जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षवान किसीका भी नहीं किया और जैसी व्यवस्था न्याय से यथायोग्य करने चाहिये वैसी ही किया है इससे ईश्वर न्यायकारी है जगन्मसूर्य, चन्द्र पृथिव्यादिक भूत वृक्षादिक, स्थावर और मनुष्यादिक चर इनका रखन हम लोग देवके तथा धारण और प्रलय को देख के आश्चर्य अनन्त ईश्वर की शक्ति को निश्चिन्त जानते हैं क्योंकि सर्व शक्तिमान् जो न होता तो सग प्रकार का विचित्र जगत् न रच सकता इसे हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्व शक्तिमान् है इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न ईश्वर विद्यावान है या नहीं उत्तर ईश्वर में अनन्त विद्या है क्योंकि जो विद्या न होनी तो यथायोग्य जगत् की रचना को न जानता जगत् की रचना यथायोग्य करने से पूर्ण विद्या ईश्वर में है प्रश्न ईश्वर का जन्म होता है या नहीं उत्तर उसका जन्म कभी नहीं होता क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन कुछ नहीं समर्थ नहीं होता सोई दूसरे

का सहाय लेता है जो सर्वशक्तिमान् है उसको किसी के सहाय से कुछ प्रयोजन नहीं आपही सब कार्यको कर सकना है प्रअ राम, कृष्णादिक अवतार ईश्वर के भए हैं यसुमसीह ईश्वर का पुत्र और महम्मद् आदि पुरुषों को उपदेश करनेके वास्ते भेजा यह बात संसारमें प्रसिद्ध है अपने भक्तोंके वास्ते शरीर धारण करके दर्शन दिया और नाना विधि लीला किई कि जिसको या के भक्त लोग तर जाने हैं फिर आप कैसे कहते हो कि जन्म ईश्वर का नहीं होता उत्तर यह बात युक्ति से चिन्त और शास्त्र प्रमाण से भी क्यों कि ईश्वर अनन्त है जिसका देश काल और वस्तु से भेद नहीं है एक रस है जिसका खण्ड कभी नहीं होता और आकाशादिक बड़े स्थूल पदार्थ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणुके योग्य भी नहीं और शरीर जो होता है सो शरीर से स्थूल होता है जैसे घर में रहने वालों से घर बड़ा होता है सो ईश्वर का शरीर किम् पदार्थसे बन सकता है कि जिसमें ईश्वर निवास करे और जो किम् में निवास करेगा ना अनन्त न रहेगा क्यों कि शरीर से शरीर छोटा हा होता है जब शरीर के सहाय से रावण या कंसादिकों को मारै तथा उपदेश भा करे बिना शरीर से न कर सके ना ईश्वर सर्वशक्तिम न् ही नहीं और जो रावणादिकों का मार्ग चाहे और उपदेश करावाहै ना भव व्याप और अन्तर्यामी होने से एक क्षण में सब जगत् को मार डाले और उपदेश भी कर देवे तथा अपने

भक्तों को प्रसन्न भी कर देवे। इससे ईश्वर की ईश्वरता यही है कि बिना सहाय से सब कुछ कर सकता है जो सहाय के बिना न कर सके तो उसका सर्वशक्तित्व ही नष्ट हो जाय। इससे ईश्वर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता है ऐसा शका करना व्यर्थ है प्रश्न जैसे सब जगत् की उत्पत्ति होती है ईश्वर से वैसे ईश्वर का भी उत्पत्ति किसी से होती होगी। उत्तर ईश्वर से कौन बड़ा पदार्थ है कि जिससे ईश्वर उत्पन्न होवे पहिले ही प्रश्न के उत्तर से इसका उत्तर हो गया और जो उत्पन्न होता है उसका ईश्वर हम लोग नहीं मानते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न होवे और सब संसार की जिससे उत्पत्ति होवे उसी का, वेदादिक सत्यशास्त्र और सउत्तम लोग ईश्वर मानते हैं और को नहीं जो कोई ईश्वर की भी उत्पत्ति मानता है उसके मन में अनवस्था दोष आवेगा कि जैसे उसने ईश्वर का उत्पत्तिमाना फिर ईश्वर के पिता की भी उत्पत्तिमानना चाहिए और ईश्वर के पिता के पिता की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ऐसे ही आगे २ मानने से अनवस्था आजायगी अथवा जिसकी वह उत्पत्ति न मानेगा उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं अन्य को नहीं प्रश्न ईश्वर साकार है वा निराकार उत्तर ईश्वर निराकार है क्यों कि जो निराकार न होता तो सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक सबका धारण वाला और सर्वान्तर्यामी और नित्य कभी न होता इससे ईश्वर निराकार ही है प्रश्न ईश्वर चेतन है अथवा जड़ उत्तर जो जड़ होता तो सब जगत् की रचना

और ज्ञानादिक अनन्त गुण वाला कभी न होता इस्से ईश्वर चेतन ही है यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमें लिख दिया इस्से आगे वेद विषयमें लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने सर्वज्ञ सर्व विद्या युक्त और सत्य २ विचार सहित कृपा करके वेद शास्त्र सब जीवों के ज्ञानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न ईश्वर निराकार है उसका मुख नहीं फिर वेद का उच्चारण और रचना कैसे किया उत्तर यह शंका असमर्थों में होती है कि बिना मुख मुखका काम न कर सकै ईश्वर बिना मुख से मुख का काम कर सकता है क्यों कि वह सर्वशक्तिमान् है और जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दोष आवेगा कि हाथ, पांव आंख, शरीर और कान बिना जगत् कैसे रचा जैसे बिना हाथ आदिक के सब जगत् को रचा ता वेद के रचने में कुछ शंका नहीं प्रश्न आंष्टादिक स्थानों का जिह्वा से वायु की प्रेरणा हाने से अक्षर उच्चारण हो सकते हैं अन्यथा नहीं उत्तर फिर भी वही दोष आवेगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान न होगा क्यों कि आंष्टादिक के स्पर्श और प्राण बिना ईश्वर उच्चारण नहीं कर सकता ता ईश्वर पराधीन ही हुआ और हाधादिकों के बिना ईश्वर ने जगत् भी न रचा होगा जैसा कि आंष्टादिक स्थान और प्राण बिना उच्चारण नहीं कर सकता ऐसी शंका जीव में घट सकती है ईश्वरमें नहीं प्रश्न लेखनामसी इनसे ककारादिक अक्षर बनते हैं बिना इनके नहीं फिर ईश्वर ने कहाँ से कागदलेखनामसी तुरिकावाक् और पत्थिया यह सामग्री पाई जिस्से सब अक्षर रचे उत्तर यह बड़ी शंका आपने

क्रिया ईश्वर को अनीश्वर ही बना दिया अच्छा मैं आप से पूछता हूँ कि नासिका, आंख, ओष्ठ, कान, नख, लोम, नाड़ी और उनका सन्धान तथा आकार बिना सामग्री और साधन शरीर तथा अक्षर भी रच लिए प्रश्न फिर यह लिखा लिखाई पुस्तक संसार में कैसे आई और किन्ने पाया आकाश से गिरा वा पानाल से आगई उत्तर आपका शरीर वृक्ष, पर्वत और इतनी बड़ी पृथिवी अन्नरिक्त में कैसे आगए जैसे ये आगए वैसे पुस्तक भी आगई इसमें क्या आश्चर्य कुछ भी नहीं अग्नि, वायु और आदित्य सृष्टि के आदि में भये थे उन्ने वेद पाये उनसे ब्रह्माने पदब्रह्माने बिगटने विराट्स मनुने मनुसे दश प्रजापतियों ने पढ़े और उनसे प्रजामें फैल गए प्रश्न अग्नि, वायु, आदि के ईश्वर से वेदों का कंस पढ़े उत्तर इसमें दो बात हैं ईश्वरने उनका आकाशवाणी की नाई सब शब्द सब मन्त्र उनके स्वर अर्थ और सम्बन्ध भी सुना दिए इससे वेदों का नाम ध्रुत रक्खा है अथवा उनके हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी है उसने उसी हृदय में वेदों का प्रकाश कर दिया फिर उन्नों ने अग्न्यों से पर प्रकाश कर दिए ॥ यो ब्रह्मणा विदधाति त्वं यो वेदो ब्रह्म प्रदिशानि तस्मै तद्देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहवपद्यं यह वेद का प्रमाण है इस का यह अनिप्राय है कि जो ईश्वर ब्रह्मादिकदेव और सब जगत्का रचन कर्ता भया इससे पहिले ही वेदों को रचके ब्रह्माको अग्न्यादि देव नाम हिरण्य गर्भादि द्वारा जमा दिये क्यों कि विद्या के बिना सब जीव अन्ध होने हैं कुछ नहीं जान सकते जैसे पशु इससे परमेश्वर ने वेद का

प्रकाश कर दिया सब मनुष्यों को सब पदार्थ विद्या जानने के हेतु प्रभु ईश्वर ने उन देव अर्थात् विद्वानों के हृदय में प्रकाश वेदों का किया सो लोगों ने बात बना लिया है कि परमेश्वर ने वेद बनाए हैं ऐसा हम लोग कहेंगे तो वेदों में सब लोग भ्रष्टा करेंगे और उनका प्रमाण भी करेंगे परन्तु अनुमान से यह निश्चित जाना जाता है कि उन अग्न्यादिक देव विद्वानों ने ही वेद बना लिए हैं उत्तर परमेश्वर ने आकाश से ले के क्षुद्र, घास, पर्यन्त जगत् का रचके प्रकाश कर दिया और सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थों का जिससे निश्चय होता है उस विद्या को प्रकाश न करे तो यह परमेश्वर में दोष आता है कि परमेश्वर दयालु नहीं और छली भी है क्यों कि ऐसा अनुमान से जाना जायगा अपनी विद्या का प्रकाश इस वास्ते नहीं किया कि सब जीव विद्या पढ़ने में ज्ञानी और सुखी होजायेंगे फिर मुझ को ज्ञान के अनन्त आनन्द युक्त भी हो जायेंगे यह दोष परमेश्वर में आवेगा जैसे कोई आजीविका विद्या से करना होय सो पण्डित न हो वह ऐसी इच्छा करता है जो कोई पण्डित होगा तो मेरी प्रतिष्ठा और आजीविका न्यून हो जायगी ऐसा क्षुद्र बुद्धि से वह मनुष्य चाहता है और जो सज्जन लोग हैं वे तो सदा विद्यादिक गुणों का प्रकाश किया करते हैं सो परमेश्वर अपनी अनन्त विद्या का प्रकाश क्या न करेगा किन्तु अवश्य ही करेगा क्योंकि एक ओर सब जगत् और एक ओर विद्या इन दोनों मेंसे भी विद्या अत्यन्त उत्तम है सो ईश्वर क्या आजीविकार्थान और प्रतिष्ठा के लाभ से

विद्या का प्रकाश न करेगा किन्तु अवश्य ही करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं और जो कोई ऐसा कहे कि पण्डितों ने वेद विद्या रच लिया है उनसे पूछा जाता है कि वे बिना शास्त्र के पढ़ने से पण्डित कैसे भए और जो वे कहें कि अपनी बुद्धि और विचार से हो गये तो आज काल भी बुद्धि और विचार से हो जायें तो बिना विद्या के पढ़ने से कोई पण्डित नहीं होता क्योंकि जब सृष्टि रची गई उस समय कोई मनुष्य नहीं था बिना परमेश्वर के फिर वह अनुमान से जाना जाता है वह अनुमान भी यथार्थ कभी न हो सकेगा आज तक बहुत बुद्धिमान पदार्थों का विचार करने हैं सांख्यिक पदार्थ में गुण वा दोष जानते हैं परन्तु इतने इसमें गुण हैं वा इतने दोष हैं ऐसा निश्चय उनका नहीं होता जितना अपनी बुद्धि उतना जानते हैं अधिक नहीं और परमेश्वर सब पदार्थों का यथावत् जानता है सो अपना ज्ञान और विद्या क्या परमेश्वर गुप्त रखेगा ऐसा ईर्ष्यावान परमेश्वर हो गया कि सर्वज्ञ अपनी विद्या का प्रकाशन करे किन्तु दयालुके हानेमें और ईर्ष्या, कपट, छलादि दोष रहित होने से अवश्य विद्या का प्रकाश करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं प्रश्न वेद की आप परमेश्वर से उत्पत्ति मानने का जैसे जगत् की सो जैसा जगत् अनित्य है वैसा वेद भी अनित्य होगा उत्तर वेद के पुस्तक और पठन पाठन जब तक जगत् रहेगा तब तक वेद की पुस्तक और पठन पाठन भी रहेंगे जब जगत् नष्ट होगा उसके साथ वेदान भी नष्ट होंगे परन्तु वेद नष्ट न होंगे क्योंकि वह विद्या परमेश्वर की है जैसे परमेश्वर

नित्य है वैसे विद्यादिक गुण भी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्न वेद की रचना कोई बुद्धिमान हो सो रच सकता है क्योंकि ॥ घृतशुद्धं सनातनं विजानीहि घृतहवा देवानां देवऋषीणामृषिर्मुनीनाम्मुनिः । ऐसे और हवा शब्द के रचने से वेद की जैसी संस्कृत वैसी मनुष्य पण्डित भी रच सकता है जैसी कि यह संस्कृत हमने रच लिया है फिर आप वैसे वेद के रचने का असम्भव मानते हैं कि परमेश्वर बिना वेद की कोई नहीं रच सकता उत्तर हम लोग संस्कृत मात्र से वेद का निश्चय नहीं करते कि परमेश्वर न रचा है क्योंकि संस्कृत तो जैसी तैसी पण्डित रच सकता है परन्तु परमेश्वर के गुण उन संस्कृत में नहीं देख पड़ते जो मनुष्य हाथा सो अवश्य पक्षपात किसी स्थान से धरैगा और परमेश्वर पक्षपात किसी प्रकार से कभी न करेगा क्योंकि परमेश्वर पूर्णानन्द और पूर्ण काम है सो वेद में किसी प्रकार से एक अक्षर में भी पक्षपात देखनेमें नहीं आता फिर देहधारी सब विद्याओं में यथावत् पूर्ण कभी नहीं होता सो जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या में निपुण होगा उस विद्याकी बात अच्छी प्रकारसे लिखेगा परन्तु जिस विद्या को नहीं जानता उसका विषय जब कुछ आवेगा तब कुछ न लिख सकेगा जो लिखेगा तो अन्यथा लिखेगा और परमेश्वर सब विद्याओं के विषयों को यथावत् लिखेगा सो वेदों में सब विद्या यथावत् लिखी हैं मनुष्य जब ग्रन्थ रचेगा उसमें कोई बुद्धिमान होगा तो भी सूक्ष्म दोष आवेंगे कि धर्म का किसी प्रकार से खण्डन और अधर्मका मण्डन थोड़ा भी अवश्य

आ जायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खण्डन वा अधर्म का मण्डन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न आवेगा सो वेद में ऐसा ही है मनुष्य शब्द अर्थ औरसम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि उतना ही जानेगा अधिक नहीं सो वैसे ही शब्द अपने ग्रन्थमें लिखेगा जिस्से एक, दो, तीन, चारवा पांच प्रयोजन जैसे तैसे निकल सकें और परमेश्वर सर्वज्ञ के होने से शब्द अर्थ और सम्बन्ध ऐसे रखेगें कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और सब विद्या यथावत् आजाय सो परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य है अन्य का नहीं सो वैसे वेद ही हैं कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और सब विद्या निकलती हैं क्यों कि परमेश्वर ने सब धियायुक्त वेदों को रचे हैं इस्से सब कार्य वेदों से सिद्ध होते हैं और वेदों के नाम लिख के गायत्रि तापिनी, रामतापिनी कृष्णतापिनी और अल्लोपनिषद् आदिक मनुष्यों ने बहुत ग्रन्थ रच लिए हैं परन्तु विद्वान् यथावत् विचार कर के देखें तो उन ग्रन्थों में जैसी मनुष्यों की क्षुद्र बुद्धि वैसी ही क्षुद्रता देख पड़ती है सो परमेश्वर और उनके वचनों में दिन और रात का जैसा भेद है वैसे भेद देख पड़ता है प्रश्न वेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय अर्थात् ईश्वर का रचा है वा किसी देहधारी का उत्तर वेद देहधारी का रचा कभी नहीं है किन्तु परमेश्वरही ने रचा है परन्तु वेद अपौरुषेय और पौरुषेय भी है क्यों कि पुरुष देहधारी जीवका नाम है और पूर्ण के होने से परमेश्वर का भी अपौरुषेय तो इस्से है कि कोई देहधारी जीवका रचा नहीं और पौरुषेय

इस वास्ते है कि पूर्ण पुरुष जो परमेश्वर उसने रचा है इस्से पौरुषेय भी है और परमेश्वर की विद्या सनातन है साई वेद है इस्से भी वेद अपौरुषेय है क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो वेद उसकी उत्पत्ति वा नाश कभी नहीं होती परन्तु पुस्तक पठन और पाठन इन तीनों का जगत् के प्रलय में प्रलय हो जाता है वेद ईश्वर में नित्य रहते हैं इस्से वेद का नाश कभी नहीं होता प्रश्न जैसे वेद ईश्वर से उत्पन्न होता है वैसा जगत् भी ईश्वर से उत्पन्न होता है जैसा जगत् विनश्वर है वैसा वेद भी विनश्वर है और जो वेद नित्य होगा तो जगत् भी नित्य होगा उत्तर जगत् जो है सो प्रकृति परमाणु और उनके परस्पर मिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सो कभी कारण जो परमेश्वर उसमें कार्य रूप जगत् नष्ट हो जायगा परन्तु वेद जगत् जैसा कार्य है वैसा नहीं क्यों कि वेद तो परमेश्वर की विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या हीन होने से अविद्वान् हो जाय सो परमेश्वर अविद्वान् कभी नहीं होता सदा पूर्ण ज्ञान और विद्यावान् रहता है सो जैसा कम परमेश्वर की विद्यामें है वैसा हा कम शब्द अर्थ सबन्ध मन्त्र और संहिता अर्थात् पूर्वा पर मन्त्रोंका सम्बन्ध जो मन्त्र जिससे पूर्व वा पीछे लिखना चाहिये सो सब परमेश्वर हीमें रखे हैं इस्से कुछ सन्देह नहीं जैसा जगत् का संयोग वा वियोग होता है वैसा वेद विद्याका संयोग वा वियोग कभी नहीं होता क्यों कि परमेश्वर और परमेश्वरके विद्यादिक सब गुण भी नित्य हैं इस्से वेद विद्या नित्य ही है जो ऐसा न मानेगा उस

के मन में अनवस्था दोष आयेगा कि कोई विद्या पुस्तक स्वयंभू और ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य वा असत्यका निश्चय कैसे करेगा क्यों कि एक पुस्तक स्वतः प्रमाण रहेगा और उसके प्रमाण से वा अप्रमाण से सत्य वा मिथ्या पुस्तक का निश्चय हो सकता है और जो कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नहीं हो सकेगा क्यों कि एक मनुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना से पुस्तक रचा दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दूसरे का तीसरे ने तीसरे का चौथे ने ऐसे ही किसी पुस्तक का प्रमाण न होगा फिर अनवस्था भ्रम के होने से सदा रहेगी इससे वेद पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से परमेश्वर ही का रचा है अन्यथा नहीं क्यों कि ऐसी सुगम संस्कृत ललित पद सत्यार्थ युक्त अनेक प्रयोजन और अनेक विद्या सहित स्वल्प अक्षर सुगम वेद ही की पुस्तक है अन्य नहीं और जगत् के किसी पदार्थ का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सकता है परन्तु ईश्वर स्वरूप और उनके न्यायकारित्वाधिक अनन्त गुण वेद पुस्तक में जैसे लिखे हैं वैसा लेख कोई संस्कृत वा भाषा पुस्तक में नहीं है क्यों कि किसी की वैसी बुद्धि नहीं हो सकती कि परमेश्वर का स्वरूप और यथावत् गुण लिख सकें सो ऐसा ही जानना चाहिये कि हम लोगों पर अत्यन्त कृपा से परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपने सत्य गुण वेद पुस्तकमें प्रकाश कर दिए हैं जिसे कि हम लोग भी परमेश्वरका स्वरूप और गुण वेद पुस्तक से जान के अत्यन्त आनन्द युक्त होते हैं

सो पक्षपातको छोड़के यथावत विद्यायुक्त पुरुष अत्यन्त वेदार्थ का विचार करेगा सांई अनन्त सुखको पावेगा अन्यथा नही प्र-
 रणसे ही सब मनुष्य एक २ पुस्तकको परमेश्वरकी मानते हैं
 जैसे कि बाबिल, इज्जिल और कुरान् जैसे आप लोगों को भी
 वेद में आप्रह है जिस्से कि अत्यन्त स्तुति कर्ते हैं जा वेद
 परमेश्वर का रचा हांगा तो वे पुस्तक परमेश्वर के रचे क्यों
 नहीं इसमें क्या प्रमाण है कि वेद ही ईश्वर का रचा है और
 अन्य पुस्तक नही उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नही होसक्ता
 क्योंकि सब मनुष्य पूर्ण विद्या वाले आप्त और पक्षपात रहित
 नही होने जिस्से कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हा जाय
 जो आप्त और पक्षपात रहित हावें उन्ही का प्रमाण करना
 योग्य है अन्य का नही क्योंकि जो मुखों का हम लोग प्रमाण
 करें तो बड़ा भारी दोष आजायगा वे अन्यथा भाषण करने हैं
 और अन्यथा कर्म भी करते हैं इस्से आप्त लोगों का प्रमाण
 करना चाहिये और वेद के नामने इज्जिल और कुरानादि की
 कुछ गणना ही नहीं हो सकती किन्तु उनमें विद्या की बात तो
 कुछ नही है । जैसा कि कहानी हाय जैसे वे पुस्तक हैं प्रश्न
 आप्त का निश्चय कैसे होसक्ता है वेद वाले कहते हैं कि हमारी
 बात सत्य है अन्य लोग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य
 है इसमें क्या प्रमाण है कि यही बात सत्य है अन्य नहीं
 उत्तर इसका समाधान तृतीय समुल्लास में कद दिया है
 कि ऐसा लक्षण वाला आप्त होता है और प्रत्यक्षादिक प्रमाणों

सं सत्य वा असत्य का यथावत् निश्चय भी होता है उन में निश्चय करके सत्य का मानना चाहिये असत्य को नहीं प्रश्न वेद किसी देश विशेष और भिन्न देश में रहने वाले मनुष्यों के हेतु हैं वा सब मनुष्यों के हेतु हैं उत्तर वेद सब मनुष्यों के वास्ते हैं क्यों कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सबके हेतु होती है और वेदमें कहीं नहीं लिखा कि इस देश वा उन मनुष्यों के हेतु वेद बनाया गया और अधिकार भी इनका है और इनका नहीं जैसे कि बाबिल, मूसा और इमराईल कुलादिकों के वास्ते पुस्तक आई और मुहम्मदादिकों के हेतु कुरान यह बात मनुष्यों की होती है अपने देश वाले के ऊपर प्रीति और अन्यके ऊपर नहीं जो ईश्वरका वचन सो तो सर्वत्र और सब जगत् का स्वामी है इस्से तुल्य कृपा और तुल्य दृष्टि ही रक्खैगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक वेद ही की है अन्य नहीं क्यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं और कहानी की नाई उनमें कथा है और पक्षपात बहुत से हैं इस्से वेद पुस्तक ही ईश्वरकृत है अन्य नहीं इसमें किसी का जो सन्देह होय तो पक्षपात को छोड़ के तीनों पुस्तकों का विद्या प्रीति और सज्जनता से विचार करें तब यही निश्चय होगा कि वेद पुस्तक ही ईश्वरकृत अन्य नहीं प्रश्न वेदों का सब मनुष्यों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है वा नहीं उत्तर इसका विचार तृतय समुल्लास में वर्णव्यवस्था के कथन में किया गया है वही जान लेना इस प्रकार से यहां लिखा है कि जो मूर्ख है वह शूद्र है उसका पढ़ना वा उसको पढ़ाना

व्यर्थ है क्यों कि उसकी बुद्धि न होने से कुछ विद्या न आवेगी अन्य व्यवस्था चतुर्थसमुत्पत्त्यास में देव लेनी प्रश्न शूद्रादिकों का वेद सुन्ने का अधिकार है वा नहीं उत्तर जिसका कान इन्द्रिय है और उसके समीप जो शब्द होगा उसका अवश्य सुनेगा सो वेद का शब्द अथवा अन्य शब्द होवे वह सब को सुनेगा परन्तु शूद्र मूर्ख होने से सुनके भी कुछ न कर भर्कगा। इस हेतु जहां तहां निषेध लिखा है कि शूद्र को वेद न पढ़ना चाहिये कि उसका कुछ आना नहीं प्रश्न वेद व्यास जी ने वेद रचे हैं इस्से उनका नाम वेदव्यास पड़ा है यह बात भागवत्में लिखी है फिर आप कैसी बात कहते हैं कि वेद ईश्वर ने रचे हैं उत्तर यह बात अभ्यन्त मिथ्या है क्यों कि व्यास जी ने भी वेद पढ़े थे और अपने पुत्र शुक देवादिकों को पढ़ाये थे और उनका पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति और प्रपितामह वशिष्ठ ब्रह्मा और वृहस्पत्यादिकों ने भी पढ़े थे जो व्यासके बनाये वेद होते तो वे कैसे पढ़ने क्यों कि व्यास जी तो बहुत पंडित भये हैं और जो उनका नाम वेद व्यास पड़ा है सो इस राति से पड़ा है कि ॥ वंदेषु व्यासो विस्तारं नाम विस्तृता बुद्धिर्यस्यासवेदव्यासः ॥ व्यास जाने वेदों को पढ़ के और पढ़ाये हैं जिस्से सब जगत् में वेद का पठन और पाठन फैल गया और उन की बुद्धि वेदों में विशाल थी कि यथावत् शब्द अर्थ और सम्बन्ध से वेदों को जानने थे इस्से इनका नाम वेदव्यास रक्खा गया पहिले इन का नाम जन्म का कृष्णद्वैपायन था वेदव्यास नाम विद्या के गुण से

भया है इसे भागवतमें जो बात लिखी है सो वेदों की निन्दा के हेतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था वेदों की निन्दा में कि जिसमें वेद रचे हैं उसी ने भागवत भी रचा और वेदों के पढ़ने से व्यास जी को शान्ति भी न भई किन्तु भागवत के रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदों का फल हैं अर्थात् वेदों से भी उत्तम है सो यह बात दुर्बुद्धि जी चाण्दाम् उस की कही है क्यों कि व्यास जी के नाम से उसने सब भागवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनेसे सब लोग प्रमाण करें और वेदों की निन्दामें मेरे ग्रन्थ की प्रवृत्ति के होनेसे सम्प्रदाय की बुद्धि और धन का लाभ होय इससे सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही मानें प्रश्न वेद ईश्वर ने संस्कृत भाषा में क्यों रचे क्या ईश्वर की भाषा संस्कृत ही है जो देश भाषा में रचने तो सब मनुष्य पश्चिम के बिना वेदों को समझ लेते और संस्कृत जानने के हेतु व्याकरणादिक सामग्री पढ़ना चाहिए इसके बिना वेदोंका अर्थ कभी मालूम न होगा उत्तर संस्कृत में इस हेतु वेद रचे गये हैं कि छोटे पुस्तकमें सब विद्या आज्ञाय और जो भाषामें रचने तो बड़े २ ग्रन्थ हो जाते और एक देश ही का उपकार होता सब देशों का नहीं और जितनी देश भाषा हैं उन में रचने तब तो पुस्तकों का पारावार ही नहीं होता इससे ईश्वर ने सर्वज्ञ भाषा में वेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहे और सब भाषा जिस्से निकलें क्योंकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं जैसे ईश्वर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशों का स्वामी

है वैसे ही संस्कृत भाषा है कि किसी एक देश की नहीं प्रश्न देव लोग और आर्यावर्त्त देशकी प्रथम भाषा संस्कृत थी इसी को मुसलमान लोग जिज्ञ भाषा कहते हैं क्यों कि जैसी प्रवृत्ति संस्कृत की पहिले आर्यावर्त्त में थी वैसे किसी देश में न थी जिस देश में कुछ प्रवृत्ति भई होगी सो आर्यावर्त्त ही से भई होगी अब भी आर्यावर्त्त में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक प्रवृत्ति है इससे यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा आर्यावर्त्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलोग की भाषा नहीं क्यों कि बृहस्पतिः प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्यता । यह महा भाष्य का वचन है इन्द्र ने बृहस्पति में संस्कृत पढ़ा और बृहस्पति ने अङ्गिरा प्रतापति से, उशे मनु से मनु ने विराट् से, विराट् ने ब्रह्मा से ब्रह्मा ने हिरण्यगर्भादिक देवों से, उशे ईश्वर से, जो देवलोग की भाषा हाती तो वे क्या पढ़ते और पढ़ाते क्यों कि देश भाषा ता व्यवहार से परस्पर आज्ञार्ता है इससे देव लोग की संस्कृत भाषा नहीं और जब ब्रह्मादिकों की भाषा नहीं तो आर्यावर्त्त देश वालों की कैसे होगा कभी नहीं परन्तु ऐसा जाना जाता है कि आर्यावर्त्त देश में पहिले प्रवृत्ति अधिक थी सब ऋषि मुनि और राजा लोग आर्यावर्त्त देश वासी लोगों ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया है इससे आर्यावर्त्त देश की भी संस्कृत भाषा नहीं और जो मुसलमान लोग इसको जिज्ञ भाषा कहते हैं सो तो केवल ईर्ष्यासे कहते हैं जैसे कि आर्यावर्त्त देशवासियों का नाम हिन्दू रख दिया सो यह संस्कृत जिज्ञ भाषा भी नहीं क्यों जिज्ञ तो भूत प्रेत

पिशाचोही का नाम है भूत प्रेत और पिशाच होने ही नहीं और जो होते होंगे तो लोक लोकान्तर में हाने होंगे यहां नहीं फिर उनकी भाषा यहां कैसे आसकेगी इस्से यह बात अत्यन्त मिथ्या है क्यों कि उनको ऐसी पदार्थ विद्या और धर्माधर्म बिचेक की बुद्धि ही नहीं फिर ये संस्कृत विद्यासर्वोत्तमको कैसे कह सकें वा रच सकें हैं और रचते होते तो अन्य देशों में भी रच लेने तथा किसी पुरुष से अब भी कहते इस्से ऐसी बात सज्जन लोगोंको न मानना चाहिये प्रश्न देश भाषा भिन्न २ सब कैसे बन गई और किस्से बनी उत्तर सब देश भाषाओं का मूल संस्कृत है क्यों कि संस्कृत जब बिगड़ती है तब अपभ्रंश कहाता है फिर अपभ्रंश से देश भाषा से होती है जैसे कि घट शब्द से घड़ा घृत शब्द से घी दुग्ध शब्द से दूध नवीन शब्द से नैनू अक्षि शब्द से आंख कण शब्द से कान नासिका शब्द से नाक जिह्वा शब्द से जीभ मानस शब्द से मांस यूयं शब्द से यूयं शब्द से वी गूढशब्दकागोड़ इत्यादिक जान लेना और एक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैसे किशौः नाम गाय, गमा, जमा, क्षमा, क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, अचनी, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपा, अदितिः, इडा-निहृतिःभूःभूमिः पूषा, शातुः, गोत्रा, ए २१ नाम पृथिवी के नाम हैं सो भिन्न २ देशों में भिन्न २, २१ नामों मेंसे भिन्न २ का अपभ्रंश होनेसे भिन्न २ भाषा बन जाती है और एक नाम बहुत अर्थों का होता है जैसे कि सिद्ध, वानर, घोडा, सूर्य, मनुष्य, देव और चोर इत्यादिक का नाम हरि है इस्से भी

भिन्न २ देशमें भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशमें सिंह नाम से उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमें हरिशब्द से घानरका ग्रहण किया किसी देशमें हरि शब्दसे घोड़े को लिया किसी देश में हरि शब्द से सूर्य को लिया किसी देश में हरि-शब्दसे को चार लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई और मनुष्यों का उच्चारण भेद से भिन्न २ भाषा हो जाती है जैसे कि उग्र यह दोनों अकारमें मिलने से अक्षर यह उज्ज होता है सां आज काल इसका लेख ऐसा हो गया है इस एक अक्षर के अन्यथा उच्चारण से तीन भेद हो गये हैं गुजराती लोग ग-कार और नकार का उच्चारण कर्ते हैं महाराष्ट्रादिक दक्षिण-णाल्यलोगद और नकार का उच्चारण कर्ते हैं और अन्य लोग गकार और यकारका उच्चारण कर्ते हैं तथा तालव्यश मूर्धन्यष और दन्त्य स इन तीनों के स्थान में बंगाली लोग तालव्य शकार का उच्चारण कर्ते हैं मध्य और पश्चिम देश वाले तीनों के स्थान में दन्त्य सकार का उच्चारण कर्ते हैं तथा किसी का जीम कठिन हाती है वह प्रायः शब्दों को अन्यथा उच्चारण कर्ता है और जिस देश में विद्या का लेश भी न होय उस देश में सङ्कट व्यवहार करने के हेतु शब्दों का कर लेने हैं कि इस शब्द से इसको जानना और इस शब्द से इसको जानना जैसे दक्षिणोन्य लोगों ने घी का नाम तृपररख लिया और उत्तर देशपर्वत वासियों ने घी का नाम चोखा रख लिया और गुजरातियों ने चावल का नाम चोखा रख लिया इससे भी देश देशन्तर की भाषा भिन्न २ हो गई है इसी प्रकार के

अन्य कारखों को भी विचार लेना प्रश्न वेद में अश्वमेधादिक यज्ञोंकी क्रियाओं लिखी है साजैसी बालकों की बात होगी कुछ बुद्धिमान पने की नहीं दीखती क्योंकि घोड़े को सब जगह फिराने हैं उसको कोई जोबांध ले उससे फिर युद्ध वर्तें हैं सो व्यर्थ युद्ध बना लेने हैं मित्र से भी ऐसी बात से बैर हां जाता है इत्यादिक ऐसा २ बुरी बात जिसमें लिखी हैं वह वेद ईश्वर का बनाया कभी न होगा उत्तर ये सब बान मिथ्या हैं वेद में एक भी नहीं लिखी है किन्तु लोगों ने कहानी बना लिया है प्रश्न ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि बिना पढ़ने और सुनने से सब मनुष्यों को यथावत् आजाते तब तो ईश्वर की दयालुता जान पड़ती अन्यथा क्या दयालुता कि बड़े परिश्रम से वेद के अर्थों को मनुष्य लोग जानने हैं उत्तर फिर भी स्वतन्त्रता हानि दोष आ जाता क्योंकि परमेश्वर के प्रेरणा से वेद उनको आ जाय अपने परिश्रम और स्वतन्त्रता से नहीं और जो परिश्रम बिना पदार्थ मिलता है उसमें प्रसन्नता भी नहीं होनी बिना परिश्रम कुछ भी काम नहीं होता जैसे की खाना पीना उठना बैठना कहना सुनना आना और जाना इत्यादिक परिश्रम ही से होते हैं अन्यथा नहीं परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता और इतनी बड़ी जो पदार्थ विद्या से कैसे हांगी जीव को कान आदिक इन्द्रिय बुद्धि और प्राण कहने और सुनने का सामर्थ्य भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया है इस्से ईश्वर दयारहित कभी नहीं होते और जीव को जो स्वतन्त्र रख

लोकानुसृजाइतियः। ऐतरेयब्राह्मणकी श्रुति है इत्यादिक वेदा-
 दि की श्रुतियों से यह निश्चित जाना जाता है कि एक अद्वि-
 ततीय सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर ही सनातन था और जगत्
 लेशमात्र भी नहीं था उसने सब जगत् का रचा सा इन मन्त्रों
 में जितने नाम हैं वे सब परमेश्वरके ही हैं इनका अर्थ प्रथम
 समुल्लास में कर दिया है वहाँ देख लेना उस परब्रह्म का
 जो मनुष्य जानता है उस अनन्त पंडित परमेश्वर के साथ
 मिल के उसके सब काम पूर्ण हो जाते हैं वह परमेश्वर एक
 अद्वितीय था दूसरा कोई नहीं था उन्ने जगदुत्पत्ति की इच्छा
 किई कि बहुत प्रकार का प्रजा का मैं उत्पन्न करूं उसी
 क्षण में नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होगई सोईस काम से
 पहिले आकाश को उत्पन्न किया कि जो सब जगत का
 निवास करने का स्थान सो आकाश अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ
 है जो कि अनुमान से भी कठिनता से समझने में आता है
 उससे स्थूल द्विगुण वायु उत्पन्न भया उससे अग्नि त्रिगुण भया
 त्रिगुण अग्नि से चतुर्गुण जल भया और जल से पंचगुणभूमि
 भई भूमि से औषधि औषधियों से बीर्य बीर्य से अस्त्र इस
 प्रकार आकाशसे लेके तृणपर्यन्त परमेश्वरने सृष्टि रच लिई
 सो शब्द और संख्यादिक गुण वाला आकाश रचा फिर वायु
 आदिक चारों के परमाणु रचे परमाणु साठ मिलाके एक
 अणु रचा दो अणु से एक द्व्यणुक और तीन द्व्यणुक से एक
 त्रसरेणु और अनेक त्रसरेणु को मिलाके वह जो देख पड़ता
 है सब जगत इसको रच दिया प्रबल परमेश्वर को क्या प्रयो-

जन था कि जगत् को रचा उत्तर इस्से पूछना चाहिये कि प्रयोजन क्या कहाता है यमर्थमधिकृत्यप्रवर्तते तत्प्रयोजनम् यह गोतम मुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि जिस पदार्थ का अधिकमान के जीव प्रवृत्त होवें उसको कहना प्रयोजन सो परमेश्वर पूर्णकाम है उसको कोई प्रयोजन अधिक नहीं है क्यों कि उससे कोई पदार्थ उत्तम वा अप्राप्त नहीं फिर प्रयोजन का प्रश्न करना सो अयुक्त है प्रश्न जगत् के रचने की इच्छा किई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नहीं हा सकती उत्तर इच्छा के जगत् में तीन कारण देख पड़ने हैं पदार्थ की अप्राप्ति और वह उत्तम होवै तथा अपने से भिन्न होवै परमेश्वर में तीनों में से एक भी नहीं क्यों कि सर्वशक्ति मान् के होने से कोई पदार्थ की अप्राप्ति कभी नहीं होती नब परमेश्वर से कोई पदार्थ उत्तम भी नहीं और सर्वव्यापक के होने से अत्यन्त भिन्न कोई पदार्थ नहीं इस्से इच्छा की घटना ईश्वर में नहीं हो सकती प्रश्न जगत् रचने की प्रवृत्ति बिना प्रयोजन वा इच्छाके कभी नहीं हो सकती उत्तर अच्छा इच्छा तो नहीं बन सकती तथा प्रयोजन भी नहीं बन सका परन्तु इच्छा और प्रयोजन मानो तो जगत् का होना वही इच्छा और प्रयोजन मानलेओ इस्से भिन्न इच्छा वा प्रयोजन कोई नहीं क्यों कि जो ऐसा मानै कि अपने आनन्द के वास्ते जगत् को रचा इस्से हम लोग पूछते हैं कि जब तक जगत् नहीं रचाथा तब परमेश्वर क्या हुआ था जो कि आनन्द के वास्ते जगत् को रचा सो दुःख का परमेश्वरमें लेशमात्र भी सम्बन्धनही जो

आप ऐसे पूछने में आग्रह करें कि जगत के रचने में और भी कुछ प्रयोजन होगा या आप से मैं पूछता हूँ कि जगत के नहीं रचने में क्या प्रयोजन है जो आप कहें कि जगत के रचने में जगतकी लीला देखनेसे आनन्द होता होगा और जगतके जीव भक्ति करें ता जब तक जगतकी लीला नहीं देखी थी और जगत् के जीव भक्ति भी नहीं करते थे तब परमेश्वर अवश्य दुःखी होगा इसमें ऐसा प्रश्न व्यर्थ होता है इसमें आग्रह नहीं करना चाहिये रचना से ईश्वर के सामर्थ्य का सफल होना ही रचना प्रयोजन है प्रश्न ईश्वर ने जगत रचा सो जगत रचने की सामर्थ्य थी अथवा अपने में से ही जगत रचा या अपने ही सब जगत रूप बन गया उत्तर इसका विचार अवश्य करना चाहिये कि बिना सामर्थ्य से कोई पदार्थ नहीं बन सकता क्यों कि कारण के बिना किसी कार्य की उत्पत्ति हम लोग नहीं देखने सा कारण तान प्रकार का होता है एक उपादान दूसरा निमित्त और तीसरा साधारण सो उपादान यह कहता है कि किसी से कुछ ले के कोई पदार्थ बनाना सो कार्य और कारण का इसमें कुछ भेद नहीं होता दोनों एक ही रूप होते हैं जैसे मट्टाको लेकर घड़े को बना लेते हैं कपासका ले के बख्ख सोनेका ले के गहना लांहे को लेके शस्त्र और काष्ठ को ले के किवाड़ आदिक सो घड़ादिक जितने है वे मृत्तिकादिकों से भिन्न वस्तु नहीं हैं किन्तु वही वस्तु है इस प्रकार का उपादान कारण जानना दूसरा निमित्त कारण जो कि उन कुलीलादिक शिल्पी लाग नाना प्रकार के पदार्थों को रचने वाले निमित्त कारण में

जानना क्यों कि मृत्तिकादिकों का ग्रहण करके अनेक पदार्थों का रचने हैं किन्तु अपने शरीर से पदार्थ लेके नहीं रचते इससे ऐसा निमित्त कारण होता है कि जो पदार्थ बनावे उससे मिश्र सदा रहे और उस पदार्थ का रचले तीसरा साधारण कारण होता है जैसा कि प्राण काल देश चक्र और सूत्रादिक क्योंकि ये सब कर्त्ताके आधीन और हेतु रहते हैं इसमें अवश्य विचार करना चाहिये परमेश्वर इस जगत् का तीनों कारणों में से वही कारण है अर्थात् तानों कारण है जो उपादान कारण होवे तो अध्यात्मा शीतापण भ्रम जन्म और मरणादिक दोष ईश्वर में आजायगे क्यों कि उपादान से उपादेय मिश्र नहीं होता अर्थात् ईश्वर से जगत् मिश्र नहीं होगा इससे उक्त दोष अवश्य ही आयाँगे इसमें जो कोई ऐसा कहे कि जैसे स्वप्नावस्था में मिथ्या पदार्थ अनेक देख पड़ते हैं और रज्जु में सर्प बुद्धि होता है इत्यादिक सब कहान भ्रान्त पदार्थ हैं उनसे वस्तु में कुछ दोष नहीं आत्मका स्वप्नसे जोवकी कुछ हानि नहीं हानी और सर्प से रज्जु की उन से पूछना चाहिये सर्प की भ्रान्ति रज्जु में और स्वप्नमें हर्ष शोकादिक दुःख किसको भये जो वह कहे कि ब्रह्म का ही भये फिर वह ब्रह्म शुद्ध नहीं रहा तथा ज्ञान स्वरूप नहीं रहा क्योंकि भ्रमजो होता है सो अज्ञानसे ही होता है बिना अज्ञानसे नहीं फिर वेदों में सर्वज्ञ सदा भ्रान्ति रहित ब्रह्म को लिखा है उसकी क्या गति होगी तथा बन्धमोक्षादि दोष भी ब्रह्म में आ जायँगे जो वह कहे कि भ्रम से बन्ध और मोक्ष है वस्तु से नहीं फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर को

वेद में लिखा है सो बात कूट्री हो जायगी यह बड़ा दोष होगा और जो बद्ध होगा सो जगत रचने को कैसे रच सकेगा और जो मुक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा फिर परमेश्वर से जगत कैसे बनेगा और जो कोई केवल निमित्त कारण माने न जगत का साक्षात् कर्ता नहीं होगा किन्तु शिल्ली बनूँगा अथवा उस को महाशिल्ली कहो और उसके पास सामग्री भी अवश्य माननी चाहिये फिर जो सामग्री मानेंगे तो जगत भी नित्य होगा क्यों कि जिससे जगत बना है वह सामग्री ईश्वर के पास सदा रहती ही है फिर एक अद्वितीय जगत की उत्पत्ति के पहिले परमेश्वर था जगत लेश मात्र भी नहीं था यह वेदादिक शास्त्रोंका प्रमाणोंसे कहना वह व्यर्थ होगा इस्से उन निमित्त कारण मानने से भी वह दोष आवेगा और जो साधारण कारण मानें तो भी जड़पराश्रित रचनेमें असमर्थ ईश्वर होगा जैसे कुलालादिक के बिना घटादि कार्य पराधीन होते हैं क्यों कि जैसे चक्कादिक के बिना कुलालादिक घटादिक नहीं रच सकते हैं फिर वह ईश्वर पराधीन होने से सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा क्यों कि कोई का सहाय किसी काममें न ले और अपनी शक्ति से सब कुछ करै उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान् सो साधारण कारण जब माना जायगा तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कभी न रहेगा इस्से तीनों प्रकार में दोष आते हैं । इस वास्ते अत्यन्त विचार करना चाहिये जिसमें कि कोई दोष न आवै इसमें यह विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है जो सर्व शक्तिमान् होता है उसमें अनन्त सामर्थ्य सामग्री

होती है सो वह सामग्री स्वाभाविक है जैसा कि स्वाभाविक गुण गुणी का सम्बन्ध होता है वह दूसरा पदार्थ नहीं है और एक भी नहीं उस सामग्रीसे सब जगत्को परमेश्वर ने बनाया प्रश्न जो गुण की नाई स्वाभाविक सामग्री है सो गुणी से भिन्न कभी नहीं होनी क्योंकि स्वाभाविक जगुण है सो गुणी से भिन्न कभी नहीं होना इससे क्या आया कि सामग्री सहित परमेश्वर जगत् रूप बन गया उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो जिसका पदार्थ होता है वह उसी का कहना है सो परमेश्वर का अनन्त सामर्थ्य स्वाभाविक ही है अन्य से नहीं लिया वह सामर्थ्य अत्यन्त सूक्ष्म है और स्वाभाविक के होने से परमेश्वर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीमें वह सामर्थ्य रहता है उससे सब जगत्को ईश्वर ने रचा है इससे क्या आया कि भिन्न पदार्थ न लेके जगत् के रचने से उपादान कारण जगत् का परमेश्वर ही हुआ क्योंकि अनेक भिन्न दूसरे कोई पदार्थ नहीं है कि जिसे लेके जगत् को रचे सो अपने स्वाभाविक सामर्थ्य गुण रूपसे जगत्को रचा इससे सब जगत् का उपादान कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत् रूप नहीं बना तथा अपनी शक्ति से नाना प्रकार के जगत् रचने से दूसरे के सहाय बिना इससे जगत् का निमित्त कारण ईश्वर ही है अन्य कोई नहीं तथा साधारण कारण भी जगत् का ईश्वर है क्यों-कि किसी अन्य पदार्थ के सहाय से जगत् को ईश्वर ने नहीं रचा किन्तु अपनी सामर्थ्य से जगत् को रचा है इससे साधारण कारण भी जगत् का ईश्वर है अन्य कोई नहीं

और जो अन्य कोई होता तो विरुद्ध कार्य जगत् में देख पड़ते विरुद्ध कार्यों को हम लोग जगत् में नहीं देखने हैं इसे जगत् के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य कोई नहीं प्रश्न परमेश्वर निराकार और व्यापक है अथवा नहीं उत्तर परमेश्वर निराकार और व्यापक ही है क्योंकि निराकार होता तो एक देश में रहता और कहीं देख भी पड़ता सो एक देश में नहीं है और कहीं देख भी नहीं पड़ना इसे निराकार ही ईश्वर का जानना चाहिए और जो निराकार न होना तो सर्वव्यापक न होना तो सर्वात्मा और सब जगत् का अन्तर्यामी न होता सो सब जगत् का आत्मासर्वान्तर्यामी के होने से व्यापक ही ईश्वर है अन्यथा नहीं प्रश्न सब जगत् का रचन और धारण ईश्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा जगत् में हम लोग देखने हैं वैसा ही ईश्वर ने जगत् रचा है परन्तु इसमें यह प्रकार है कि आकाश तो परमाणु से भी सूक्ष्म है और वायु के परिमाण का यह स्वाभाव देखने में आता है कि नीचे ऊँचे और समदेश में गमन करने वाले परमाणु हैं क्योंकि जो त्वचा इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल वायु को हम लोग वैसा ही स्वभाव वाला देखने हैं कभी ऊर्ध्व कभी नीचे और कभी तिरछा चलता है इसे हम लोग परमाणु का अनुमान करते हैं इसमें अन्य भी बहुत कारण हैं क्योंकि वायु में अनेक तत्व मिले हैं परन्तु हम लोग मुख्य का गणना से इस बात को लिखते हैं तथा अग्नि का ऊर्ध्व जल के तथा नीचे और पृथिवी का समता अनेक विधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाणु रूप जो तत्व उनका

भी अनुमान करते हैं कि वे भी इसी प्रकार के हैं सो परमेश्वर ने पृथिवी में अनेक तत्वों का मेलन किया है क्योंकि जो मेलन होता तो तत्वों के स्वाभाविक गुण पृथिवीमें न देख पड़ते जैसे कि वायु न होता तो पृथिवी में स्पर्श भी न होता तथा अग्नि, जल और आकाश न होने तो रूप रस और गोल भी न देख पड़ते इससे क्या जाना जाता है कि सबमें सब तत्व मिले हैं सो पृथिवी और वायु जल के परमाणु अभोगामी स्वभाव से हैं अग्नि ऊर्ध्व गमन और वायु तिरछे गमन करने वाला है उन सबके परमाणु भाँवा अधिक न्यून मिलने से स्थिरता या गमन पदार्थों के होने हैं जैसे कि पृथिवी और जल नाचे जाने हैं और, अग्नि तथा वायु ऊपर और अनेक विधि चल कर्ते हैं फिर मिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा सकता वा अधिक न्यूनता तत्वों के मिलाने में जितनी जिसकी गति परमेश्वर ने रची है उतनी होती है अन्यथा नहीं और सब में चलवान् वायु है वायु के आधार से सब लोगों को हम लोग देखने हैं जैसे कि इस पृथिवी के चागे ओर वायु अधिक है तथा वायुमें अन्य तत्व भी मिले हुए देख पड़ते हैं और वह वायु ४६ व ५० कोस तक अधिक है उसके ऊपर थोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना से प्रत्यक्ष है उस वायु का आधार आकाश और आकाशादिक सब पदार्थों का आधार परमेश्वर है सो जो सर्व व्यापक न होता तो आकाशादिकों का सब जगत् में धारण कैसे कर्ता इससे परमेश्वर व्यापक है व्यापक के होने से सब का धारण बनता है अन्यथा नहीं और जो साकार एक देशस्थ परमेश्वर

को मानेगा उसके मन में धारण सब जगत् का न होवेगा इत्यादिक बहुत शेष आवेंगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम लोग देखने हैं कि एक तो लघुभेग और गुरुत्वादिक गुण और आकर्षण भी पदार्थों में है क्या कि जो हल्का पदार्थ होता है सो ऊपर ही चलता है और गुरु नीचे का चलता है जैसे कि जल के पात्र तल की धारा जब देने हैं सो लघु के हाने से तैल जल के ऊपर ही आ जाता है कभी नीचे नहीं रहता इस का यह कारण है कि जिस में छिद्र अधिक होगा उसमें पाल और वायु अधिक होगा वह लघु होगा और जिसमें पाल और वायु थोड़ा होगा वह गुरु होगा जो कि समीप अत्यन्तजुट जायगा वही गुरु होगा और जा मिलेगा परन्तु उसके भीतर कुछ अत्यन्त सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जैसे कि लोहा और काठ दोनों का भार तो तुल्य होता है परन्तु जल में दोनों को डारने से काठ तो ऊपर रहेगा और लोहा नीचे चला जायगा तथा बल्ल भागने से नीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसके छिद्रों से जल ऊपर चला जाता है सो ऊपर से जल का भार और सूतका अधिक बटना और पृथिवी के आकर्षण से नीचे चला जाता है तथा काँई काष्ठ भी अत्यन्त भीगने और त्रसरेण्वादिक के अत्यन्त मिलने से वह नीचे चला जाता है और वंग भी पदार्थों में देख पड़ता है जैसे मनुष्य, घोड़ा हरिण वायु अग्नि आदिक में हैं तथा अग्नि और सूर्य पदार्थों के अवयवों को भिन्न २ कर देने है और जल तथा पृथिवी ये पदार्थों से मिलने और मिलाने वाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा वहां

उसका कार्य होगा जैसे कि वायु सूक्ष्म और लघु हो के ऊपर जाना है तब चारों ओर की पृथिवी जल, वसरेण युक्त जिस स्थान से वायु ऊपर चढ़ा उस स्थान में चारों ओर से गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलने और आंधी का कारण है और वही वृष्टिका जल के ऊपर आकर्षण के होने से कारण है क्योंकि सूर्य और अग्नि सब रसों का भेद करते हैं फिर जलादिक रस सब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमें अग्नि वायु और पृथिवी के भी परमाणु मिले हैं और जल के परमाणु अधिक हैं फिर जब अधिक ऊपर जलादिकों के परमाणु चढ़ते हैं तब गुरु होते हैं अर्थात् अधिक भार होता है फिर वायु धारण उन को नहीं कर सकता वहांका वायु जलके संयोगसे शीतल चलता है उससे जलादिकों के परमाणु मिलके बादल हो जाते हैं जब वे वायु से बीच में परस्पर चलने हैं वायु बन्द होनेसे उष्णता होती है फिर वे परस्पर भिड़ते हैं और घिसते हैं इससे गर्जन और बिजली उत्पन्न होती है फिर उष्णता और बिजलीके होने से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेग और ठोकरसे बिजली नीचे गिरती है और अग्नि का ऊपर वेग तथा जलका नीचे होता है सो जल को पात्र में रखके ऊपर रखने और अग्नि को नीचे रखने से जब उस जलमें अग्नि प्रविष्ट होता है तब उसमें वेग और बल होता है यही रेंल आदिक पदार्थों का कारण है तथा बिजली अङ्क विद्या और नाना प्रकारके यन्त्रोंसे तार विद्या भी होती है ऐसेही विद्यासे अनेक प्रकार की पदार्थ विद्या बन सकी है अन्त अधिक हो जाय

इस हेतु हम अधिक नहीं लिखते हैं क्या कि शास्त्रों में लिखा है सो बुद्धिमान लोग विचार लेंगे जो थोड़ी २ विद्या से मनुष्य लोग अनेक प्रकार के पदार्थ रचलेते हैं फिर सर्वशक्तिमान् अनन्त विद्या वाला जो ईश्वर अनेक प्रकार के पदार्थों का रचे इसमें क्या आश्चर्य है इन प्रकारसे जगत्को रचता है ईश्वर की अपनी नित्य शक्ति और गुण उनसे आकाश अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति और प्रधान १ सब एक ही के नाम है इनका रचना है आकाश से वायु आदि के परमाणु बनाना है उन साठ परमाणु से एक अणु बनता है दो अणुसे एक दणुक बनता है सो वायुद्वयणुक है इससे प्रत्यक्ष रूप नहीं देख पड़ता वायु से त्रिगुण स्थूल अग्नि रचा है इसमें अग्नि में रूप देख पड़ता है उसमें चतुर्गुण जल और जल से पंचगुण पृथिवी रची है तथा उस परमाणु के मेलनसे वृक्ष, घास और वनस्पत्यादिकों के बीज रचे हैं उनमें परमाणु के संयोग इस प्रकार के रखे हैं कि जिनसे विलक्षण २ स्वाद पुष्प, पत्र फल और काष्ठादिक होते हैं सो प्रसिद्ध जगत्के पदार्थोंको देखने से हम लोग परमेश्वरकी रचनाका अनुमान करते हैं और साधारण सब जगहमें व्यापक होनेसे सब जगत्का धारण करते हैं तथा एक के आधार दूसरा और परस्पर आकर्षणसे भी जगत्का धारण होता है परन्तु सब आकर्षणोंका आकर्षण और धारण करने वालों का धारण करने वाला परमेश्वर ही है अन्य कोई नहीं प्रश्न इसी लोकमें इस प्रकारकी सृष्टि है वा सबलोकोंमें ऐसी सृष्टि है उत्तर सब लोकों में सृष्टि अनेक प्रकार की है जैसी

कि इस लोक में क्यों कि इस लोक में हम लोग पृथिव्यादिक पदार्थ प्रयाजन के हेतु रचे हुये देखते हैं इनमें एक पदार्थ भी व्यर्थ नहा देखते इससे हम लोग अनुमान करते हैं कि कोई लोक परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं रचा है किन्तु सब लोकों में अनेक विधि मनुष्यादिक सृष्टि रची है क्यों कि परमेश्वर का व्यर्थ कार्य कभी नहीं होता प्रश्न कितने लोक परमेश्वर ने रचे हैं उत्तर सूर्य, चन्द्र और जितने तारे देख पड़ते हैं तथा बहुत भी नहीं देख पड़ते ए सब लोक ही हैं सो असंख्यात हैं प्रश्न ये सब लोक स्थिर हैं वा चलते हैं उत्तर सब लोक अर्न्त २ परिधि और अर्न्त २ वेग से चलते हैं सो अनेक विधि गति हैं स्थिर तो एक परमेश्वर ही है और कोई नहीं प्रश्न जब परमेश्वर ने पहिले सृष्टि रची तब एक २ दा २ मनुष्यादिक जाति में रचे अथवा अनेक रचे थे उत्तर एक २ जाति में परमेश्वर ने अनेक २ रचे हैं एक २ वा दो २ नहीं क्यों कि विवस्त्री आदिक जाति एक छाप में एक २ दो २ रचने तो द्वीपान्तर में वे कसे जा सकती इत्यादिक और भी विचार आप लोग कर लेना प्रश्न परमेश्वर ने सब पदार्थ शुद्ध २ रचे हैं या कोई पदार्थ अशुद्ध भी रचा है उत्तर परमेश्वर सब पदार्थ अपने २ स्थान में शुद्ध ही रचे हैं अशुद्ध कोई नहीं परन्तु विरुद्ध गुण वाले परस्पर मिलने वा मिलाने वाले अशुद्ध कहने हैं अपने २ प्रतिफल के होने से जैसे कि दूध और गीन जब मिलते हैं तब वे दोनों नष्ट गुण हो जाते हैं क्यों कि दोनों का स्वाद विरुद्ध होता है परन्तु उनी दोनोंका पदार्थ विष्ट का शुद्ध सत्त्वोप

पदार्थ कोई रच ले फिर भी वह उत्तम हो सकता है जैसे सर्प मक्खी वे भी अपने स्थान में शुद्ध हैं क्यों कि वैद्यक शास्त्रकी युक्ति से इनकी भी बहुत औषधियां बनती हैं अनुकूल पदार्थों में मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य वा किसी का काटें अथवा भोजन में खा लेने से दाँष करने वाले हो जाते हैं ऐसे ही अन्य पदार्थों का विचार कर लेना प्रश्न जब इस जगत् का प्रलय होता है तो किस प्रकारसे होता है उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों से रचना स्थूल की होती है उसी प्रकार से प्रलय भी जगत्का होता है जिससे जोड़पड़ा होता है वह सूक्ष्म हाँके अपने कारण में मिलता है जैसे कि पृथिवी के परमाणु और जलादिकों के परमाणु से यह स्थूल पृथिवी बनी है इन परमाणु का जब वियोग होता है तब स्थूल पृथिवी नष्ट हो जाती है वैसे ही सब पदार्थों का प्रलय जानना आकाश से पृथिवी पञ्चगुणी है जब एक गुणी घटेगी तब जल रूप हो जायगी जल और पृथिवी जब एक २ गुण घटेंगे तब अग्निरूप हो जायेंगे जब वे तीनों एक ३ गुण घटेंगे तब वायु रूप हो जायेंगे जब वे मिश्र १ हो जायेंगे तब सब परमाणु रूप हो जायेंगे परमाणु की जब सूक्ष्म अवस्था होगी तब सब आकाश रूप हो जायेंगे और जब आकाश की भी सूक्ष्म अवस्था होगी तब प्रकृति रूप हो जायगा जब प्रकृति लय होनी है तब एक परमेश्वर और सब जगत् का कारण ज्ञापरमेश्वर का सामर्थ्य और गुण परमेश्वर के अनन्त सत्यसामर्थ्य बाह्य एक अद्वितीय परमेश्वर ही रहेगा और कोई नहीं तो यह सब आका-

शादिक जगत् परमेश्वरके सामने कैसा है कि जैसा आकाशके सामने एक अणु भी नहीं इस्से किसी प्रकार का दोष उत्पत्ति स्थिति औरप्रलय से परमेश्वर में नहींआता इस्से सब सज्जन लोगों को ऐसा ही मानना उचित है प्रश्न जन्म और मरणादिक किस प्रकारसे होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर का संयोग से प्रकट का जो होना उसका नाम जन्म है और लिंग शरीर का तथा स्थूल शरीर के वियोग होने से अप्रकट का जो होना उसका नाम मरण है सो इस प्रकार से हांता है कि जीव अपने कर्मों के संस्कारों से घूमता हुआ जल वा कोई औषधि में अथवा वायु में मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मों का संस्कार अर्थात् सुख व दुःख जितना जिसको होना अवश्य है परमेश्वरकी आज्ञाके अनुकूल वैसे स्थान और वैसेही शरीर में मिल के गर्भ में प्रविष्ट होताहै फिरजिस में वह मिला उसके अवयवों को आकर्षण से शरीर बनता है जैसी की परमेश्वर ने युक्ति रचीहै जिसके शरीर कावीर्य होगा उस वीर्य में उसके सब अङ्गों से सूक्ष्म अवयव आते हैं क्योंकि सबशरीर के अवयवों से वीर्यकी उत्पत्ति होती है फिर उस वीर्यके अवयवों में उस शरीर के अवयव मिलते जाते हैं उन से शिर, नेत्र, नासिका, हस्त, पादादिक, अवयव बढ़ने चले जाते हैं जब वह शरीर, नख और सिक्का पर्यन्त पूर्ण बन जाता है तब वह जीव शरीर में सब अवयवों से चेष्टा करता भया शरीर सहित प्रकट होता है फिर भी अन्न पानादिक बाहर के पदार्थों के भोजन करने से शरीर के अवयवों की वृद्धि होती है सो छः

विकार वाला शरीर है अस्ति नाम शरीर है १ जायते नाम जन्म का होना २ वर्द्धते नाम बढ़ना ३ विपरिणमते नाम स्थूल का होना ४ अपक्षीयते नाम क्षीण होना ५ विनश्यते नाम नष्ट का होना नाम मृत्यु का होना ६ ए छः विकार शरीर के हैं फिर जब मरण होना है तब स्थूल और लिंग शरीर का वियोग होता है सा स्थूल शरीर से लिंग शरीर निकल के बाहर का जो वायु उसमें मिलता है फिर वायु के साथ जहाँ तहाँ घूमता है कभी सूर्य के किरणों के साथ ऊँचे और चन्द्र की किरणों के साथ नीचे आ जाता है अथवा वायु के साथ नीचे ऊपर और मध्य में रहता है फिर उक्त प्रकार से शरीर धारण कर लेता है प्रश्न स्वर्ग और नरक लोक हैं या नहीं उत्तर सब कुछ है क्योंकि परमेश्वर के रचे असंख्यात लोक हैं उनमें से जिन लोकों में सुख अधिक है और दुःख थोड़ा उनको स्वर्ग कहते हैं तथा जिन लोकों में दुःख अधिक और सुख थोड़ा है उनको नरक कहते हैं और जिन लोकों में सुख और दुःख तुल्य हैं उनको मर्त्यलोक कहते हैं इस प्रकार के स्वर्ग, मर्त्य और नरक लोक बहुत हैं उनमें भी अनेक प्रकार के स्थान और पदार्थ हैं कि जिनमें सुख वा दुःख अधिक वा न्यून है सा इसी हेतु परमेश्वर ने सब प्रकार के स्थान और पदार्थ रचे हैं कि पापी पुण्यश्रमा और मध्यस्थ जीवां को यथावत् फल मिले अन्यथा न होय जैसे कि राजा के उत्तम मध्यम और नीच स्थान होते हैं जिनसे उत्तम मध्यम और नीचा की यथावत् व्यवहारका व्यवस्था होनी है परमेश्वर का यथावत् अर्वाचन सर्वार्थ जगतमें वाप्य है और यथावत्

न्याय से जिसकी व्यवस्था है फिर परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग नर्क और मर्त्यलोकादिकों की व्यवस्था कैसे न होगी किन्तु अवश्य ही होगी प्रश्न मरण समय में यमराज के दूत आने हैं उस जीव को जाल में बांध लेते हैं बांध के मारते २ यमराज के पास ले जाते हैं और यमराज यथावत् न्याय से दण्ड देते हैं यह बात सत्य है वा मिथ्या है उत्तर यह बात मिथ्या है क्यों कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म है जाल से बांधने में कभी नहीं आता और गरुड़ पुराणादिकों में लिखा है कि पिंड देने से जीव का शरीर बन जाता है और वैतरणी नदी के तट के हेतु गोदानादिक करना चाहिये और यमदूतों का कज्जल के पर्वत की नाई शरीर लिखा है वे नगर के मार्ग और घर के दरवाजे भीतर जीव के पास कैसे आसकेंगे चिबूटी आदिक सूक्ष्म छिद्र में एक काल में अनेक जीव मरने हैं वहां कैसे जायंगे तथा वन वा नगरादिकों में अग्नि के लगने और गुह्य से एक पल में बहुत जीवों का मरण होता है एक २ जीवको पकड़ने के हेतु बहुत दूत जाते हैं उतने दूत कहाँ रहते हैं तथा उनका होना कैसे बन सके सो यह बात अत्यन्त मिथ्या है और जो वेदादिक ग्रन्थ शास्त्रों में यमराज, तथा धर्मराज नाम लिखे हैं वे परमेश्वर के हैं और वायु तथा सूर्य के भी हैं इस्से क्या आया कि जैसी व्यवस्था जी ने और मरने में परमेश्वर ने रखी है वैसीही होती है सो वायु और सूर्य के आधारसे सब जीवोंका जाना और आना होता है तथा यही परमेश्वर की आज्ञा है

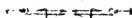
कि जैसा जो कर्म करै वह वैसा फल पावै ये जो बात लिखी हैं उनमें ये प्रमाण हैं उत्पत्ति के विषय में तो कुछ श्रुति लिख दिया है परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोवाइमानभूतानि जा-
यन्ते येन ज्ञानानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विजि-
ज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ १ ॥ यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का श्रुति है ॥ अथानां ब्रह्मजिज्ञासा ॥ २ ॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ ३ ॥ पदो-
ऽव्यास जीके सूत्र हैं इनका यह अभिप्राय है कि जिस परमेश्वर से सब भूत अर्थात् सब जगत् उत्पन्न होता है उत्पन्न हो के उसी परमेश्वर के धारण और सत्ता से सब जगत् जीता है और प्रलय में उसी परमेश्वर में लीन हो जाता वही ब्रह्म है उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है भृगो तू कर यही दोनों सूत्र का भी अर्थ है । सवितारं प्रथमेहनि, इत्यादिक मन्त्र यजुर्वेद को संहिता में लिखे हैं इनका यह अभिप्राय है कि जीव जब शरीर छोड़ता है तब सूर्य वा वायुमें मिलता है फिर जैसा पूर्व लिखा वैसे ही जाना और आता है सो सब बात वहां लिखी है देखा चाहें सो देखने । अग्नेन सभ्यसुहृन्नायो मूलमन्विच्छ-
अग्निः सोमसुहृन्नेते जो मूलमन्विच्छते जसा सोमसुहृन्नेत-
समूलमन्विच्छतः सन्मूलाः सोम्येमाग्रजा ॥ इत्यादिक साम वेदकी छान्दोग्य की श्रुति हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी आका-
शादिक कम से उत्पत्ति जगत् की होती है वैसे ही कम से प्रलय भी होता है सुहृन्नाम कार्य का पृथिवी रूप जो कार्य उसका मूल जल है सो जब पृथिवी का प्रलय होता है तब

पृथिवी जल रूप कारणमें लय होती है तथा जल, अग्निमें अग्नि वायुमें वायु आकाशमें और आकाश परमेश्वर में सो जिस प्रकार से प्रलयको लिखा उसी प्रकारसे होता है और हिरण्य-गर्भः समवर्तनाग्रेइति यह मन्त्र पहिले लिखा है और इसका अर्थ भी लिख दिया है सो परमेश्वर ही सब जगत्का धारण कर्ता है अन्य कोई नहीं इस्से ऐसा सिद्ध भया उत्पत्ति धारण और प्रलय परमेश्वर ही के आधीन हैं यह संक्षेप से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलयके विषयमें लिखा और जो विस्तार देखा चाहै सो वेदादिक सन्य शास्त्रों में देख लेवै इसके आगे विद्या, अविद्या बन्ध और मोक्ष के विषयमें लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते

सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विरचिते अष्टमः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथविद्याऽविद्यायन्धमोक्षान व्याख्यास्यामः । वेत्तिअन-
यायथार्थान्पदार्थान्साविद्या विद्या इसका नाम है कि जो
जैसा पदार्थ है उस को वैसाही जानना नवेत्तिअनयायथार्थान्
पदार्थान्साअविद्या जैसा पदार्थ है उसको वैसा न जानना
उसका नाम अविद्या है ज्ञानविचेक और विज्ञान इत्यादिक
विद्या के नाम हैं अज्ञान भ्रम और अविचेक इत्यादिक सब
अविद्या के नाम हैं । अनिरयाशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचि-

सुखात्मव्याप्तिरविद्या ॥ १ ॥ यह पतञ्जलि मुनिका योगशास्त्र में सूत्र है इसका यह अतिशाय है कि अनित्य अशुचि दुःख और आनात्माये जैसे हैं वैसे न जानना किन्तु इनमें नित्य शुचि सुख और आत्मा की बुद्धि होता है जैसेकि, अमरानिर्जगादेवा इत्यादिक धनना से नित्य निश्चय का जा करना कि स्वर्गादि लोक और ब्रह्मादिक देव नित्य हैं ऐसा अज्ञान बहुत मनुष्यों का है परन्तु वे विचार कर के देख कि जिनकी उत्पत्ति होती है वे नित्य कैसे होंगे कभी नहीं क्योंकि बहुत पदार्थों के संयोग से जो पदार्थ होता है सो उन पदार्थों के विग्रह से वह जो संयोग से बना था सो अवश्य नष्ट हो जायगा ब्रह्मादिकों के शरीर और स्वर्गादिक सब लोक संयोगसे बने हैं उनका वियोगसे अवश्य नाश होता ही है फिर जो इन अनित्य पदार्थों में नित्य निश्चय होना और नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्वर के नित्य गुण धर्म और विद्या उनको नित्य न जानना कभी उनके जानने में इच्छा भी न होना यह अविद्या का प्रथम भाग है और अनित्य पदार्थों को अनित्य जानना तथा नित्य पदार्थों को नित्य जानना यह विद्या का प्रथम भाग है अशुचि अपवित्र नाम अशुद्ध पदार्थों में शुद्ध का निश्चय होना और शुचि जो पवित्र अर्थात् शुद्ध पदार्थमें अशुद्धका निश्चय होना जैसेकि यह शरीर इस्से सब मार्गों से मल ही निकलता है कान, आंख, नाक, मुख तथा नीचे के छिद्र और लोमों के छिद्रोंसे भी दुर्गन्ध ही निकलता है परन्तु जिनकी बुद्धि बिपयासकि होती है वह शुद्ध बुद्धि

ही उसमें करता है तथा स्त्री भी पुरुष के शरीर में शुद्ध बुद्धि करनी है ऊपर के चाम को देख के मोहित हो जाने हैं फिर अपना बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज, विद्या, और धन उसके हेतु नाश कर देने हैं जो उनकी उसमें प्रवृत्त बुद्धि न होती तो ऐसे काममें प्रवृत्त न होनेसे बड़े राजा और बड़े धनाढ्य और महात्मा लोग तथा मिथ्या चिन्तक लोग जो हैं ये इस काममें गप्ट हो जाने हैं कभी उनके हृदयमें इस बातका विचार भी नहीं होना जैसे अग्नि में पतङ्ग गिर के गप्ट हो जाने हैं वैसे वे भी ऐश्वर्य सहित गप्ट हो जाने हैं और पवित्र जो परमेश्वर विद्या और धर्म इनमें उनकी बुद्धि कभी नहीं आती यह अविद्या का दूसरा भाग है और जो शुद्ध को शुद्ध जानना और अशुद्ध को यथावत् अशुद्ध जानना यह विद्याका दूसरा भाग है दुःख में सुख बुद्धि का करना और सुख में दुःख बुद्धि का होना जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, माह, भय, शोक और विषयों की सेवा इनमें जीवको शान्ति कभी नहीं आती जैसे कि अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ता जाता है वैसे उनकी भी तुष्णा बढ़ती जाती है परन्तु उस दुःख में बहुत जीवों की सुख बुद्धि देखने में आती है क्योंकि उस दुःख में सुख बुद्धि न होती तो वे इसमें फसने नहीं यह अविद्या का तीसरा भाग है और जो पुरुषार्थ सत्य धर्म का अनुष्ठान सत्य विद्या का ग्रहण जितेन्द्रियता का करना तथा सत्संग सद्बिद्या और परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय अर्थात् मोक्ष का चाहना इनमें इनकी बुद्धि लेना मात्र भी नहीं आती इनके बिना जीवको कभी सुख नहीं

होता परन्तु विपरीत बुद्धि के होने से दुःख ही में फसे रहते हैं सुख में कभी नहीं आते यह अविद्या का तीसरा भाग है सुख में सुख बुद्धि का होना और दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो विद्या का तीसरा भाग है तथा अनात्मा में आत्म बुद्धि और आत्मामें अनात्म बुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब अनात्मपदार्थ हैं इनमें आत्मा की नाई बहुत मनुष्यों की बुद्धि है जब देहादिकों में दुःख होता है तब इनकी बुद्धि में यही होना है कि मैं मरा और मैं बड़ा दुःखी हूँ मैं दुबला होगया मैं पुष्ट हूँ मैं रूपवान हूँ मैं कुरूप हूँ इत्यादिक निश्चय लोक में देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्वादिक जिनसे कि शरीर बना है और परमेश्वर इन नित्य पदार्थों में इनकी बुद्धि भी नहीं आती नित्य सुख जो मोक्ष इसकी इच्छा कभी नहीं होती इससे जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण हर्ष और शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या का चौथा भाग है और आत्मा को आत्मा जानना अनात्मा को अनात्मा जानना यह विद्याका चौथा भाग है इस्से क्या आया कि अनित्याशुचिदुःखानात्मखनित्याशुचिदुःखानात्मबुद्धिः तथा नित्यशुचिसुखात्मसुनित्यशुचिसुखात्मबुद्धिर्विद्या । अथोन्यथा-चाविद्येतिविज्ञातव्याअन्यथा नाम मिथ्याजो ज्ञान कि जैसे को तैसा न जानना इसका नाम अविद्या है और मिथ्याम यथार्थ ज्ञान का होना सो विद्या कहातीहै विद्या अविद्या की उत्पत्ति विषयासक्त्यादि दोषों से होतीहै जब यह जीव विद्या हीन होके बाहर के पदार्थों को सुख के हेतु चाहता है तब

मन को बाहर की ओर प्रेरता है फिर वह मन इन्द्रियों को बाहर के पदार्थों में लगा के प्रवृत्त कर देता है सो जैसे कोई पुरुष निशाने में तीर वा गोली लगाया चाहता है तब वह भीतर से बाहर की ओर ध्यान करता है सो नेत्र को चन्द्रक के मुख से लगा के निशाने में लगा देता है वैसे ही जो २ व्यवहार जीव किया चाहता है तबउसी प्रकार का व्यवहार जीव में भी होता है फिर बाहर और भीतर के पदार्थों को यथावत् न जानने से जीव भ्रम युक्त होके अन्यथा ज्ञान लेता है उससे फिर दृढ़ संस्कार अन्यन्था होने से अविद्या कहानी है सो न अपने स्वरूप का कभी ध्यान करता है न परमेश्वर का तथा न विद्या का किन्तु जैसे वे मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में गिरा रहता है क्योंकि जैसा जिसका अभ्यास करेगा वैसा ही उस जीव को भासता रहेगा फिर जब तक यह अविद्या जीव में रहेगी तब तक उसकी विद्या कभी नहीं होती परन्तु जबकभी अच्छा संग और सद्विद्या का अभ्यास तथा विचार और धर्म का अनुष्ठान तथा अधर्म का त्याग कभी नहीं वह जीव कर सका और यथार्थ तत्त्व ज्ञान पदार्थों का उसको कभी नहीं होता जब तक यह अविद्या जीव का रहती है तब तक विद्या का साधन और विद्या प्राप्त नहीं होती क्योंकि जब जीव सुविचार करता है तब उसको कुछ २ विवेक उत्पन्न होता है कि सत्य का सत्य और असत्य को असत्य जानना फिर अविद्या के गुण और उनके कार्य उनमें वैराग्य होता है अर्थात् उनको छोड़ना है और विद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति करता है इनमें यह

कारण है कि जब तक पदार्थों का दोष नहीं जानता तब तक उनके त्याग करने की बुद्धि जीव की कभी नहीं होती क्योंकि त्याग का हेतु दोषों का यथावत् देखना ही है तथा पदार्थों के गुण का जो ज्ञान होना सोई प्रीति का हेतु है फिर वह जीव धर्माधर्म का यथावत् निश्चय करके अधर्म का त्याग और धर्म का ग्रहण करेगा फिर उसका मन शान्त होगा कि विद्या धर्म, सत्संग, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता, सत्पुरुषों का आचार, मोक्ष और परमेश्वर इन्हींमें मन प्राप्ति युक्त हांके स्थिर हो जायगा इनसे विरुद्ध अविद्या अधर्म कुसंग कि कुपुरुषों का संग विषयों का अत्यन्त अभ्यास अजितेन्द्रियता दुष्ट पुरुषों का आचार जिसमें बन्ध होय और परमेश्वर को छोड़ के उपासना प्रार्थना और स्तुति का करना इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है फिर सब इन्द्रियां स्थिर हो जायंगी इसका नाम दम है फिर अविद्यादिक जितने दुष्ट व्यवहार उनसे उनका नाम पृथक् हो जायगा अर्थात् उनमें कभी न फसेगा उसका नाम उपरति है फिर शीत, उष्ण, सुख, दुःख, हर्ष, वा शोच और क्षुधा, तृप्तादिक इनका सहन अर्थात् इनमें हर्ष वा शोक न करेगा इसका नाम निनिष्ठा है फिर विद्यादिक उक्त गुणों में अत्यन्त श्रद्धा अर्थात् प्रीति जीव की होती है अविद्यादिक दोषों में सदा अप्रीति इसका नाम है श्रद्धा फिर मन बुद्धि चित्त, अहंकार, इन्द्रिय और प्राण पञ्च उसके बशीभूत हो जायंगे उनको जहां स्थिर करेगा वही सब स्थिर रहेंगे और अविद्यादिक अनर्थ में

कभी न जायेंगे इसका नाम समाधान है पछः गुण जीव में उत्पन्न होंगे फिर जैसे क्षुधातुर पुरुष की इच्छा अन्त ही में रहती है वैसे उसका मन मुक्ति ही मँरहेगा कि मेरी मुक्ति कब होगी इसे भिन्नव्यवहारोंमें उसका मन लगे हीगा नहीं इसका नाम मुमुक्षुत्व है ये नवविवेकादिक गुण जब जीव में होते हैं तब वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है फिर वह सब सत्य शास्त्रों का जो सत्य २ पदार्थविद्यारूप विषय उसको यथावत् जानेगा फिर शास्त्र जिन पदार्थों के प्रतिपादन करते हैं उन पदार्थों के साथ शास्त्रों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को वह जीव यथावत् ज्ञान लेगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर वह यथावत् विद्याओं का श्रवण करेगा श्रवणकर के ज्ञान नेत्र से उनका यथावत् विचार करेगा इसका नाम मनन है और फिर उन पदार्थों को यथावत् प्रत्यक्ष ज्ञाननेके हेतु योगाभ्यास अर्थात् पातञ्जल दर्शन की रीतिसे करेगा इसका नाम निदिध्यासन है फिर पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों का ज्ञान नेत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका जो प्रयोजन कि सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द परमेश्वर की जो प्राप्ति इसका नाम प्रयोजन है सो जब यह विद्या होगी तब अविद्यादिक सब दोष नष्ट हो जायेंगे जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है विद्या और अविद्या यह दोनों अन्धकार और प्रकाशकी नाई परस्पर बिरोधी पदार्थ हैं इनका फलितार्थ यह है कि जो विद्यावान् होगा सो अधर्मादिक दोषों को कभी न करेगा और जो अविद्यावान् होगा उसकी

निश्चित बुद्धि धर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न लगेगी प्रश्न विद्या की पुस्तक कोई सनातन है वा सब पीछे रखी गई हैं उत्तर चार वेदों को छोड़ के रखी गई हैं प्रश्न जैसे अन्य सब शास्त्र रचे गए हैं वैसे वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा मत करो जो ऐसा कहोगे तो आप के मत में अनवस्था दोष आजायगा क्यों कि कोई पुस्तक सनातन न ठहरने से किसी पदार्थ अथवा पुस्तक का सत्य वा असत्य निश्चय कभी न हो सकेगा जो कोई पुस्तक रचेगा उसका प्रमाण कैसे होगा क्यों कि जो सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकसे आदि का सत्यासत्य जीव लोग जान सकते फिर उसका खण्डन करके दूसरा कोई ग्रन्थ रच लेगा ऐसे दूसरे का करके तीसरा ऐसे ही अनवस्था आजायगी प्रश्न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण वेद से होता है वैसे वेदका प्रमाण किस पुस्तकसे होगा उत्तर ऐसा कहने से भी अनवस्था दोष आजायगा क्यों कि वेद के प्रमाण के हेतु कोई अन्य पुस्तक रखी जाय तो फिर उस पुस्तकके प्रमाण के हेतु कोई तीसरी भी मानो जायगी ऐसेही २ आगे २ अनवस्था आजायगी इस्से अवश्य एक पुस्तक सनातन मानना चाहिए जिस्से कि अन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २ रहै सो वेद के सनातन होने में पहिले लिख दिया है वही विचार लेना प्रश्न छः दर्शनों में बड़े २ विरोध हैं कि पूर्व मीमांसा वाला धर्माधर्मी और कर्म ही पदार्थ हैं इनसे जगत् की उत्पत्ति मानता है तथा वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में परमाणु से जगत् की उत्पत्ति मानी है और पातञ्जल दर्शन

तथा सांख्य दर्शन में प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति मानी है और वेदान्त दर्शन में परमेश्वर से सब जगत् की उत्पत्ति मानी है यह बड़ा परस्पर विरोध है सब शास्त्रों में इसका क्या उत्तर है उत्तर वेदान्त में प्रथम सृष्टि का व्याख्यान है कि उससे पहिले जगत् था ही नहीं और जब अत्यन्त सबका प्रलय होगा तब परमेश्वर ही में लय होगा अन्य में नहीं सं। यह आदिसृष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न भई इससे इस सृष्टि के आदि होने से सादि कहाता है और मीमांसादिक शास्त्रोंमें अनादि सृष्टिका व्याख्यान है क्योंकि प्रकृति परमाणु और धर्मधर्मी इनका नाश प्रलय में भी नहीं होता इसका नाम महाप्रलय है इसमें प्रकृति परमाणवादिकों के मिलने से जितना स्थूल जगत् होता है वह सब परमाणवादिकों के बियोग से सब नष्ट हो जाता है परन्तु प्रकृति और परमाणवादिक बने रहते हैं फिर भी जब ईश्वर उनको मिलाके जगत् का रचता है तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे स्थूल जगत् उत्पन्न होता है फिर जब नष्ट होता है तब प्रकृति और परमाणु रूप होता है फिर उनसे स्थूल जगत् उत्पन्न होता है ऐसे ही अनेक बार उत्पत्ति और अनेक बार जगत् की प्रलय होता है परन्तु प्रकृति और परमाणु इस स्थूल का जो कारण सो नष्ट नहीं इससे महाप्रलय में आदि इस जगत् की नहीं देख पड़ती क्यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाणु सदा बने रहते हैं इससे जगत् आदि कहाता है कभी कारण रूप हो जाता है कभी कारण से स्थूल जगत् उत्पन्न होता है

ऐसे ही प्रवाह का उत्पत्ति और प्रलय के होने से अनादि जगत कहा जाता है सो यह जगत कब उत्पन्न भया ऐसा कोई नहीं कह सकता इससे यह आया कि पांच शास्त्रों में महाप्रलय की व्याख्या है इसमें भी अनेक भेद हैं कि त्रसरेणु तक जब प्रलय होता है तब धर्म और धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता है इस प्रलय की व्याख्यामीमांसा में है और जब अणुपर्यन्त का नाश होता है तब परमाणु मात्र जगत् रहता है सो भी महा-प्रलय भेद है यह व्याख्या वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शनमें है और जब परमाणु की भी सूक्ष्मावस्था होती है तब अन्यन्त सूक्ष्म जो प्रकृति सो रह जाती है और परमाणु का भी लय हो जाता है क्यों कि शब्दादिक तन्मात्राओं का भी सांख्य शास्त्र में उत्पत्ति लिखी है और प्रकृति की नहीं इससे यह अनुमान से जाना जाता है कि प्रकृति परमाणु से भी सूक्ष्म है सो यह व्याख्यान पार्तजल दर्शन और सांख्य दर्शनमें किया है और वेदान्त में प्रकृत्यादिकों की उत्पत्ति लिखी है और प्रकृतिका लय भी परमेश्वर में होता है इससे उत्पत्ति के विषय में भिन्न २ पदार्थों के व्याख्यान होने से कुछ विरोध परस्पर इन में नहीं है प्रश्न पूर्व मीमांसा और सांख्य में ईश्वर को नहीं माना है और अन्य शास्त्रों में माना है इससे विरोध आता है उत्तर इसमें भी कुछ विरोध नहीं क्यों कि मीमांसा में धर्म और धर्मी दो पदार्थ माने हैं इससे ही ईश्वर धर्मी और ईश्वर के सर्वज्ञादिक धर्म अवश्य मान लिया है इसमें कुछ सन्देह नहीं और वेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सो वेद शब्दज्ञान

रूप के होन से गुण है सो गुणी के बिना गुण किसमें रहेगा
इस्से ईश्वर को उसने अवश्य माना है और सांख्य में ईश्वर
सिद्धे ॥ १ ॥ प्रमाणाभावनतासिद्धिः ॥ २ ॥ सम्बन्धाभावा-
न्तानुमानम् ॥ ३ ॥ उभयथाप्यन्तकरणम् ॥ ४ ॥ मुक्तात्मनः
प्रशंसोपामासिद्धस्यवा ॥ ५ ॥ एषांचसांख्य शास्त्र में कपिल
जी के किए सूत्र हैं यही अनीश्वरवाद का कारण है इन को
यथावत् न जानके चार्वाक और बौद्धादिक बहुत अनीश्वर
वादी हो गए हैं इनके अभिप्राय नहीं जानने से इनका यह अभि-
प्राय है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होता किन्तु एक पुरुष और
प्रकृति दोनों नित्य हैं अन्य नहीं ॥ १ ॥ क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण
न होने से ईश्वर सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध
होता ता ईश्वर माना जाता अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ लिंग और
लिंगी अर्थात् चिन्ह और चिन्ह वाले का नित्य सम्बन्ध होता
है सो लिंग के देखने से लिंगी का अनुमान होता है फिर ईश्वर
का लिंग नाम चिन्ह कोई जगत् में देख नहीं पड़ता इस्से ईश्वर
में अनुमान भी नहीं बनता ॥ ३ ॥ ईश्वर जो मोहित होगा तो
असमर्थ के होने से जगत् को कभी नहीं रच सकेगा और जो
मुक्त होगा तो उदासीन के होने से जगत् के रचने में ईश्वर
की इच्छा भी नहीं होगी इस्से ईश्वर में शब्द प्रमाण भी नहीं
बनता ॥ ४ ॥ फिर वेदों में ईश्वर इत्यादिक श्रुति ईश्वरके व्या-
ख्यान में लिखी हैं उनकी क्या गति होगी वे सब श्रुति दिया
और योगाभ्यास और धर्म से सिद्ध जो जीव होता है कि

अणिमादिक ऐश्वर्य वाला उसको प्रशंसा और उपासना की वाचक है इन्में ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं होती ऐसे अर्थ को विपरीत जानके मनुष्यों की बुद्धि भ्रम युक्त हो गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर है और वही चेतन है सर्वज्ञादिक गुण भी पुरुषके हैं उस पुरुष चेतन से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है पुरुष का नाम ही ईश्वर है इससे यह आया कि पुरुषही को ईश्वर मानना चाहिये दूसरा कोई नहीं इससे जो कोई कहना है कि जैमिनी और कपिल जी निरीश्वर वादी थे यह उसका कहना मिथ्या जानना बेदादिक जितने पुस्तक हैं उनका पढ़न पाठन विद्या का साधन है और बिद्या तथा अबिद्या की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ाने के बिना कभी नहीं होनी विद्या पढ़ने वाले तथा नहीं पढ़ने वाले इनमें से पढ़ने वालों का जो भाषण और ज्ञानादिक व्यवहार अच्छा ही देखने में आता इससे ग्रन्थोंका जो पढ़ना सो विद्या की प्राप्ति करने वाला होता है अन्यथा नहीं परन्तु विद्वान वही है कि जो सर्वथा अधर्मका त्याग करे और धर्मका ग्रहण करे अन्यथा पढ़ना और पढ़ाना व्यर्थ ही है । अध्यन्तमःप्रविशन्ति-येविद्यामुपासन् ततोभूयैवतन्तमोयउ विद्यायारताः ॥ १ ॥ विद्याचाविद्यांच गन्तद्देवाभयसह अबिद्यया मृत्युंतीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते ॥ २ ॥ अन्यदेवाहुर्विद्ययाअन्यदाहुरबिद्ययाः इति शुभ्रमन्तराणांयेनस्तद्विचर्चक्षिरे ॥ ३ ॥ ये यजुर्वेद की संहिता के मन्त्र हैं इन का यह अभिप्राय है कि जो पुरुष अबिद्या में फँसे हैं वे अत्यन्त कन्धकार अर्थात् जन्म, मरण, हर्ष, और

शोकादिक दुःख सागर में प्रविष्ट रहने हैं इस्से पृथक् नहीं हो सकते और बिद्या अर्थात् नाना प्रकार के कर्मों से विषय भोगों की चाहना करना तथा योगाभ्यास, तप और संयमसे अलिमादिक सिद्धियों में फसके प्रतिष्ठा संसार में और अमिमानादिक दांषों से युक्त होना इसमें जो रत रहने हैं वे उन कर्मों लोगों से भी अत्यन्त बन्धकार में फस जाते हैं फिर उन का निकलना उस्से बहुत कठिन होता है ॥ १ ॥ परन्तु बिद्या और अविद्या का एक साथ गिन लेना क्योंकि बन्धकों करने वाली दोनों हैं इस्से दोनों का नाम अविद्या है जो कर्म धर्म युक्त और योगाभ्यास जो उपासना इनके अनुष्ठान से मृत्यु जो मांश और भ्रमनादिक दांष उनसे पृथक्मन और जीव हांक शुद्ध हो जाने हैं फिर यथार्थ पदार्थों का ज्ञान और परमेश्वर की जो प्राप्ति इस विद्या से अमृत जो मांश उसको प्राप्त होना है फिर दुःख सागर में कभी नहीं गिरता ॥ २ ॥ इस्से विद्या जो निश्चैम ज्ञान इसका फल मित्र है अर्थात् मोक्ष है और जो पूर्वोक्त अविद्या जो कि भ्रमात्मक ज्ञान उसका भी फल अन्य है नाम बन्ध है सो बिद्या और अविद्या का फल मित्र २ है एक नहीं ऐसा हमने ज्ञानियों के मुख से सुना है जो कि यथार्थ बक्ता उनसे हमारे साम्हने यथावत व्याख्या करदी है इस्से हमको इन में भ्रम नहीं है ॥ ३ ॥ सो सब मनुष्योंको यह उचितहै कि सब पुरुषार्थसे बिद्याकी इच्छा करें और अत्यन्त प्रयत्न से अविद्या को छाड़ें क्यों कि इस संसार में विद्या के तुल्य कोई पदार्थ नहीं तथा विद्या के बिना इस

लोक वा परलोक में कुछ सुख नहीं होता और अनेक जन्म धारण कर्ता है उनमें अत्यन्त पीडा होती है कभी परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं होती इस कीप्राप्तिके उपाय ब्रह्मचर्यादिक पूर्व सब लिख दिये हैं उनकी नाम मात्र यहाँगणना थोड़ीसी करतेहैं प्रथम सब उपायोंका मूल ब्रह्मचर्याश्रम जब तक पूर्णविद्या न होय तब तक जितेन्द्रिय होके यथावत विद्या ग्रहण करें और सब व्यवहारोंको यथावत् जानें फिर विवाह करें परन्तु विद्या अभ्यास को न छोड़ें और नित्य गुण ग्रहण की इच्छा रखें अत्यन्त पुरुषार्थ और नम्रता पूर्वक सब सज्जनों से मिलें मिलके उनकी सेवा पूर्वक गुण ग्रहण करें और भी जितनी बुद्धि उतना नित्य २ विचार करें उसमें पक्षपात रहित होके सत्य को ग्रहण करें और असत्य का छोड़ें एकान्त सेवन से अपनी इन्द्रियां, मन और शरीर सदाधर्मानुष्ठान में निश्चित रखें अधर्म में कभी नहों । यथास्नानस्नानत्रेणनगोचार्याधिगच्छति तथागुरुगतांविद्यांशुभ्र पुरुषधिगच्छति ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष अभिमानादिक दोष रहित और नम्रतादिक गुण युक्त होके सेवा से दूसरेका वित्त प्रसन्न कर देता है सोई श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होता है अन्य नहीं इसमें यह दृष्टान्त यह है कि जैसे भूमि को खादता २ कुदाली से नीचे चला जाय फिर वह जल को प्राप्त होता है वैसे ही शुश्रूषु अर्थात् कपटादिक दोष रहित और दूसरे पुरुष की परीक्षा जानता होय कि इसमें गुण हैं वा नहीं

फिर यथावत् गुणों का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें प
सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से वे गुण मिलें उन सेवादिक
प्रकारों से गुणों को अवश्य ग्रहण करें ग्रहण करके गुणों को
प्रकाश करदे और जो कोई उन गुणों को ग्रहण किया चाह
उसको प्रीति से निष्कपट हांके यथावत् गुणों को देदे क्यों
कि गुणों को गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं और जो
गुणों को गुप्त रखता है वह बड़ा मूर्ख पुरुष है और धर्म तथा
परमेश्वर का अत्यन्त विरोधी है वह कभी सुख न पायेगा
इत्यादिक विद्या का प्राप्ति के हेतु हैं और यही अबिद्या नाशके
हेतु हैं अन्य भी अनेक प्रकार के हेतु हैं उनका विचार लेना
और इसके आगे बन्ध और मुक्ति का व्याख्यान किया जाता है
पराश्रिखानिष्यतृणस्वर्यभूस्तस्मात्पराङ्मश्रितानन्तगामन् ।
कश्चिद्दीरःपत्यगात्मानमक्षदावृत्तेचक्षुरमृत्युमिच्छन् ॥ यह
कठवल्ली की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि पराश्रिखानि
अर्थात् बहिर्मुख इन्द्रिय जिसकी हांती है वह जीव बाहर के
पदार्थों की देखता रहता है और भीतर के पदार्थों का वा अपने
स्वरूप को कभी नहीं विचारता अथवा परम सूक्ष्म जो परमेश्वर
उसके बिचार में कभी जीव का चित्त नहीं जाता इससे जीव
को पदार्थों का यथार्थ ज्ञान तो नहीं होता किन्तु अत्यन्त दृढ़
भ्रम हांता है उससे आपसे आपही बद्ध हांता है फिर ऐसा
मोह उसका होता है कि जिस का छुटना बहुत कठिन है
उससे फिर मिथ्या ज्ञान होता है कि स्वो पुत्र धन,
राजरादिकों ही में सुख मान लेना है फिर उनके सुधरने

में अत्यन्तहर्षित होता है और विगड़ने से शोक युक्त होता है इस जाल में गिर के अनेक जन्म मरण जीव के हाने हैं और अत्यन्त दुःख पाता है प्रश्न जन्म एक होता है अथवा अनेक उत्तर अनेक जन्म होते हैं प्रश्न जो अनेक जन्म होते हैं तो पूर्व जन्मों का हमका स्मरण क्यों नहीं होता उत्तर पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व जन्म ज्ञान के जो निमित्त है वे सब नष्ट हो जाते हैं इससे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं हो सका प्रश्न कौन से निमित्त हैं और निमित्त किसको कहते हैं उत्तर निमित्त इसका नाम है कि जादूसरे के संयोग से उत्पन्न होता है जैसे कि जल शीतल है और अग्नि उष्ण है जब अग्नि का संयोग जल में होता है तब जल उष्ण हो जाता है परन्तु जब अग्नि से जल पृथक् किया जाता है तब फिर भी वह शीतल हो जाता है इसका नाम नैमित्तिक गुण है जो कि जब तक उसका निमित्त रहता है तब तक वह रहता है और जब निमित्त नहीं रहता तब उसका निमित्त से उत्पन्न भया जो कि गुण सो भी नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य और नेत्रसे रूपका ग्रहण होता है जब सूर्य और नेत्र नहीं रहते तब रूपका भी ग्रहण नहीं होता क्योंकि निमित्तके बिना नैमित्तिक गुण नहीं होता इससे क्या आया कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालमें और जोशरीर तथा उस शरीरके सम्बन्धी सब पदार्थ नष्ट अर्थात् उनका विधोय होने से वहां का जो उनको ज्ञानथा सो भी नष्ट हो जाता है और इसी जन्म में जो २ वात्स्यायन में व्यवहार किया था उससे सुख वा दुःख पाया था उस का भी यथावन स्मरण वृद्धावस्था में

नहीं रहता और जिस समय किसी से किसी की बात होती है तब उस बात में अनेकशब्द, पद, वाक्य, सम्बन्धक हैं और सुने जाते हैं परन्तु उसके उत्तर काल में स्मरण कहना वा सुनना यथावत् नहीं चलता और कोई वाक्य कण्ठस्थ कर लेता है फिर कालान्तरमें उसको भी भूल जाता है एक बात में जब जीवका चित्त होता तब दूसरेमें नहीं जाता दूसरे में जब जाता है तब पहिले का भूल जाता है जब ऐसी बात है तो जन्मान्तर के स्मरण में शंका जो कर्ते हैं उनकी शंका व्यर्थ ही है प्रश्न जीव और बुद्धि आदिक पदार्थ तो वे ही हैं फिर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता क्योंकि जो कुछ देखता वा सुनता है सो बुद्धि ही से ग्रहण करता है फिर उनका ज्ञान अवश्य होना चाहिये सो नहीं होता इससे पूर्व जन्म नहीं हैं उत्तर इनका उत्तर तो पूर्व प्रश्नके उत्तर ही से हो गया क्योंकि इस बाव्यावस्थासे लेके वृद्धावस्था तक वही जीव और बुद्ध्यादिक हैं फिर कहे वा सुने व्यवहारों में अक्षर, पद, और उनके अर्थादिकों का यथावत् स्मरण क्यों नहीं होता इस व्यवहार का हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब हम लोग परस्पर बात कहते और सुनते हैं तब कुछ कालके पीछे बहुत-से बातोंके सुनने वा कहने में आनुपूर्वी से यथावत् स्मरण नहीं रहता फिर जन्मान्तर के स्मरण में शंका करनी व्यर्थ ही है और देखना चाहिये कि जागृतावस्था में वे ही जीव और बुद्ध्यादिक व्यवहार कर्ते हैं यह मेरा घर द्वार, पिता, पुत्र, बन्धु, शत्रु, और मित्रादिक हैं ऐसा उन्म जीव को यथावत् स्मरण है और

फिर जब स्वभावस्था होती है तब इनका उसी समय विस्मरण हो जाता फिर है जब सुषुप्ति जाता है तब दानोंका व्यवहार विस्मृत हो जाता है वे ही जाव और बुद्ध्यादिक हैं परन्तु किञ्चित् २ देश और कालके भेद होनेसे पूर्वका व्यवहार विस्मृत हो जाता है फिर पूर्व जन्म देश काल और शरीरादिक पदार्थ सब छूट जाने हैं फिर उनके स्मरण की शंका जो कर्ते हैं सा विचारमान नहीं हैं प्रश्न यह जन्म जा होता है सो एक बार ही होता है दूसरी बार नहीं क्योंकि यह दूसरा जीव है सो नया २ उत्पन्न हो जाता है और शरीर धारण करता है जो कि पहिले शरीर धारण किया था सो जीव फिर नहीं आता उत्तर यह बात मिथ्या है क्योंकि जो दूसरा जीव होता तो उसको पूर्व के संस्कार नहीं देख पड़ते जैसे कि जिन पदार्थ का साक्षात् अनुभव बुद्धि में अवश्य आता है फिर संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है और स्मृति से प्रवृत्ति वा निवृत्ति होता है जैसे कि कोई संस्कृत को पढ़े और कोई अंगरेजीका जो जिनको पढ़ता है उसको उसका अक्षरदि क्रमसे बुद्धि में सब संस्कार होते हैं साक्षात् देखने और सुनने से अंग का नहीं फिर कालान्तर में कोई व्यवहार अथवा पुस्तक को देखता है तो पूर्व दृष्टवा श्रुत के संस्कार से स्मृति होती है कि यह प्रकार वायकार है और इसका यह अर्थ है क्यों कि मैंने पूर्व इसका अर्थ ऐसा पढ़ावा सुना था बिना संस्कार के स्मृति कभी नहीं होती और बिना स्मृतिसे यह ऐसा ही है वा नहीं ऐसी प्रवृत्ति वा निवृत्ति कभी नहीं होती सो एक ही जन्म होता तो जन्म समय से ले के बालकों के अनेक प्रकार के व्यवहार देखने में

आते हैं जैसे क्षुधा का ज्ञान और दुग्धादिकों से क्षुधा की निवृत्ति के हेतु इच्छा फिर दुग्ध पीने की युक्ति और तृप्ति हानि से दूध पीने की निवृत्ति तथा मल मूत्रादिकों के त्यागकी युक्ति और कोई उसको कुछ मारै अथवा डरावै फिर उस्से रांदनादिक की प्रवृत्ति और प्रीति वाला उनसे हास और प्रसन्नताकी प्रवृत्ति इत्यादिक प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार बिना पूर्व जन्म के संस्कार से कभी नहीं हो सकता इस्से पूर्व जन्म अवश्य मानना चाहिये प्रश्न एसब व्यवहार स्वभाव से होते हैं जैसे कि अग्नि ऊपर चलता है और जल नीचे का वैसे ही वे सब जीव का ज्ञान स्वरूप के होने से होते हैं उत्तर जो स्वभाव से मानागे तो पूर्व कहे अनुभव संस्कार और स्मृति तथा प्रवृत्ति वा निवृत्ति इनको छांड़ देओ और जो छांड़ोगे तो कोई व्यवहार आप लोगों का मिद्ध न होगा फिर पढ़ना पढ़ाना बुरी बातों के छोड़ने का उपदेश तथा अच्छी बातों का उपदेश क्यों करने और कराने हो और जो स्वभावसे मानागे तो उनकी निवृत्ति कभी नहीं होगी जैसे कि अग्नि और जल के स्वभाव की निवृत्ति नहीं होनी वैसे प्रवृत्तिको स्वभावसे मानागे तो निवृत्ति कभी नहीं होगी जो निवृत्ति को स्वभाव से मानागे तो प्रवृत्ति कभी नहीं होगी और जो दांनों को मानागे तो क्षण भङ्ग और अनवस्था होगी फिर आप लोगों में उत्तमता दोष आ जायगा क्यों कि अग्नि की नीचे चलने में प्रवृत्ति कभी नहीं होती तथा जलकी स्थूल के होने से ऊपरको प्रवृत्ति कभी नहीं होती वैसे ही स्वभाव सब जानो

प्रश्न ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रचा है वैसा ही होता है उससे यह बात भी ठीक नहीं जो ईश्वर कारख होता है इन व्यवहारों में तो ईश्वर के दयालु होने से सब ओषधियों का ज्ञान और पमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का बोध तथा धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति ईश्वर ने सब जीवों में स्वभाव से क्यों नहीं रक्खी और ईश्वर अन्यायकारी भी हो जायगा क्यों कि किसी को राजा और धनाढ्य के घर में जन्म और किसी को असमर्थ और दरिद्र के घर में जन्म तथा एक की बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक रूपवान और एककुरूप तथा एक बलवान और दूसरा निर्बल एक पण्डित और दूसरा मूर्ख होता है सो बिना अच्छे कर्मों से उत्तम पदार्थों का देना और बिना अपराध से भ्रष्ट पदार्थों का देना इस्से ईश्वर में पक्षपात आवेगा पक्षपात के जाने से ईश्वर अन्यायकारी हो जायगा और कृतहानिरकृतभ्यागमश्च ए दो दोष आजायंगे क्यों कि अब जो कुछ किया जाता है उस की हानि हो जायगी फिर जन्म के नहीं होने से जो शरीर, इन्द्रियां, प्राण, और मन के नहीं होने से पाप पुण्यों का फल कभी नहीं भोग सकता और जो पूर्व जन्म न मानगे तो बिना किये सुख और दुःख की प्राप्ति कैसे होगी वैश्य और नैर्घृण्य, एवों दोष ईश्वर में आजायंगे कि बिना कारण से किसी को सुख देदे और किसी को दुःख यह त्रिषमता ईश्वर में आवेगी और जीवों को दुःखी देख के जिस को घृणा नाम दया नहीं

आती इससे ईश्वर का दया जो गुण सा नष्ट
 हो जायगा और जो पूर्व तथा उत्तर जन्म होगा
 ने ईश्वरमें कोई दोष नहीं आवेगा क्योंकि जैसा जिसका पुण्य
 वा पाप वैसा उसको सुख दुःख होगा इससे ईश्वर न्याय-
 कारी और दयालु भा यथावत् रहेगा इससे पूर्व और पर जन्म
 अवश्य मानना चाहिये सो पूर्व जन्मों की मर्यादा नहीं हैं क्यों
 कि जब से सृष्टि उत्पन्न भई है तब से अनेक जन्म धारण करते
 २ चलें आते हैं और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक स्थूल
 शरीर अवश्य धारण करेंगे प्रश्न सुख वा दुःख राजा और
 दरिद्र को तुल्य ही देख पड़ना है क्यों कि जो राजा को सुख
 वा दुःख हैं वे दरिद्रों को भा हैं विचार करके देखें तो सुख
 वा दुःख सब को तुल्य ही देख पड़ना है उत्तर ऐसा कहना
 योग्य नहीं क्यों कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का
 होना सुख कहाना है और इच्छा के प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति
 का होना दुःख कहाता है सो हर्ष और प्रसन्नता सुखके पर्याय
 हैं और शोक तथा अप्रसन्नता दुःखके पर्याय हैं जब राजादिक
 धनाढ्यों के गर्भवास में जोव आता है उसी दिन से अनुकूल
 पदार्थों का सेवन होता है फिर जन्म जब होता है तब अनेक
 ओषधादिक व्यवहारों की प्राप्ति होती है और बिना इच्छा के
 भी अनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होने हैं वह जब दूध पीने की
 इच्छा करता है तब बिना इच्छासे भी मिथी और सुगन्धादिक
 से युक्त दूध यथेष्ट मिलता है और जब वह कुछ अप्रसन्न वा
 रोने लगता है तब अनेक सेवक परिवारक लोग मधुर बचन

और खिलौने से शीघ्र ही प्रसन्न कर देते हैं और फिर जब वह बड़ा होता है तब जिसके ऊपर दृष्टि करता है वह हाथ जोड़ के अनुकूल वचन तथा अनुकूल व्यवहार करता है सदा प्रसन्न उसको सब लोभ रखते हैं और वह रहता है फिर जब कभी दुःखी भी होता है तब अनुकूल वचन और आशुधीदिकों से उसको प्रसन्न कर देते हैं और जो विद्यावानों के गर्भवास में आता है उसको भी अधिक सुख होता है परन्तु कोई कभी उनमें से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी हो जाता है सो पूर्व जन्म के पापों से और इस जन्म के दुष्ट व्यवहारों से पीड़ित होना है और जो मूर्ख वा दगिद्र के गर्भवास में जीव आता है उसी समय से उसको दुःख होने लगते हैं जब वह स्त्री घास वा लकड़ी को काटने लगती है तब गर्भ में प्रहार के होने से जीव पीड़ित होता है और कभी क्षुधातुर रहती है कभी बहुतकुत्सित अन्न को खा लेती है उससे भी उस जीव को अत्यन्त पीड़ा होती है फिर जब जन्म होता है तब कोई प्रकार का औषध वा सुनियम तथा कोई परिवारक उस समय नहीं रहता किन्तु मार्ग वन वा खेत में प्रायः पाषाण की नाई गर्भ से बालक गिर पड़ता है फिर वही स्त्री उसको पोंछपाँछ के बख में बांध के पीठ में बांध लेती है फिर कभी उस स्त्री को घास वा लकड़ी बेचने की शीघ्रता होनी है सउ समय बालक दूध पीने के हेतु रोता है सो दूध तो उसको नहीं मिलता परन्तु वह स्त्री उस बालक को थपेड़ा मारती है फिर अधिक २ जब रोता है तब अधिक २ मारती है फिर रोता रहता है परन्तु

दूध नही पिलाती फिर वह जब कुछ बड़ा होता है तब उसको यथावत् खाने का भी समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह मजूरी करता है तो भी उसको यथावत् इच्छाके अनुकूल नहीं मिलता और सदा उसका सुख की तथा उत्तम पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा होती है परन्तु प्राप्ति के नहीं होने से सदा दुःखी रहता है जो ऐसा कहता है कि सुख वा दुःख सबका तुल्य है सो पुरुष विचारवान् नहीं है क्योंकि सुख वा दुःख प्रत्यक्ष ही अधिक वा न्यून देख पड़ते हैं प्रश्न जब पहिले २ ही सृष्टि भई थी तब उससे पूर्व जन्म ता किंसा का नहीं था फिर उस समय अधिक वा न्यून राजा अथवा वरिष्ठादिक क्यो भये थे इसमें जाना जाता है कि जैसे पहिले जन्म में भये थे इससे आज काल पहिला ही जन्म है सो अधिक न्यून बन जाओ परन्तु एक २ जन्म ही विचार में आता है बहुत जन्म नहीं उत्तर आदि सृष्टि में सब मनुष्य उत्पन्न भये थे न कोई राजा न कोई प्रजा न मूर्ख न पण्डित इत्यादिक भेद नहीं थे इससे आदिसृष्टि में दास नहीं आया प्रश्न जैसे आदिसृष्टि में दुग्ध पानादिक व्यवहार सुख और दुःख आदिक प्रवृत्तिवा-निवृत्तिभई थी वैसे आजकाल भी होता है फिर वह जो आपने कहा कि अनुभवादिकों से बिना प्रवृत्ति वा निवृत्ति नहीं होना सो बात बिरुद्ध हो गई उत्तर बिरुद्ध नहीं होती क्योंकि आदिसृष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नहीं भई थी और किसी की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों की युवा-वस्था ही ईश्वरने रची थी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा

कुछ नहीं जानते थे जहाँ जिसका नेत्र था अथवा बुद्ध्यादिक जिस बाह्यार्थ में युक्त भए उसको टक २ देखने थे परन्तु यह अच्छा वा बुरी ऐसा नहीं जानते थे परन्तु प्राण, शरीर अथवा इन्द्रिय इन में चेष्टा गुण था ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसी चेष्टा करना वा न करनी फिर चेष्टा होने लगी बाह्य-पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसी ने कुछ पत्ता व फूल वा घास स्पर्श किया वा जीभ के ऊपर रक्खा तथा दातों से चबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चला गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर कर्त्ते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी हो चले होते २ मैथुनादिक व्यवहार भी होने लगे सो पाँच वर्ष तक उस समय किसी का पाप वा पुण्य नहीं लगता था वैसे ही आतकाल भी पाँच वर्ष तक बालकों का पाप पुण्य नहीं लगता फिर व्यवहार करने २ अच्छा बुरा भा कुछ २ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषों के द्वारा वेदविद्या का प्रकाश किया वे वेद द्वारा मनुष्योंको उपदेश भी करने लगे उनके उपदेश को किसी ने सुना और किसी ने न सुना सुनके भी किसी ने बिचारा और किसी ने न बिचारा परन्तु बहुत मनुष्य कुछ २ अच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मैथुनि सृष्टि होने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश और संस्कार होने लगे सो आज तक अनेक प्रकार के पाप पुण्यों से व्यवहार मित्र २ होते आए हैं सो हम लोग प्रत्यक्ष

देखते हैं इस्से आगे के संस्कारों का अनुमान कर लेने हैं और पीछे जो २ संस्कारों से व्यवहार होंगे उनका भी अनुमान हम लोग करने हैं इस मध्यस्थ व्यवहार का प्रत्यक्ष देखने से प्रश्न परमेश्वरमें विषमता दाँप तो आता है क्यों कि आदि सृष्टि में बहुत जीवों को मनुष्य शरीर दिये बहुतों को पश्यादिक के शरीर दिए सां मनुष्यों का शरीर तो उत्तम है और पश्यादिकों का नीच और आदि सृष्टि में मनुष्यों ने एक कर्म क्यों नहीं किया भिन्न २ कर्म करने से भी यह जाना जाता है कि जैसे प्रथम शरीरों कदेने और कर्मों के करने में विषमता भई थी वैसे आज काल भी होती हैं इस्से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है इस्से जैसी उसकी इच्छा वैसा करता है और जो बह करता है सां अच्छा ही करता है परन्तु हमारी बुद्धि छोटी है इस्से समझने में नहीं आता उत्तर अपने २ स्थानमें सब शरीर अच्छे हैं कोई पदार्थ परमेश्वर ने बुरा नहीं रचा परन्तु उनके परस्पर मिलनेसे कहीं गुण हो जाता है कहीं दाँप होता है सा जिस समय आदिसृष्टि भई थी उस समय मनुष्यों और पश्यादिकों में कुछ विशेष नहीं था विशेष तो पीछे से भया है सां जितने शरीर रचे हैं वे सब जीवों के कर्म भाग करने के हेतु रचे हैं सां ईश्वर न रचता तो वे शरीर कैसे हाने इस्से प्रथम ही ईश्वर ने सब व्यवस्था कर रखी है कि जैसा जो कर्म करे सो वैसा ही जन्म सुख या दुःख को प्राप्त होवे और एक २ बार बिना संस्कारों से भी मनुष्य का शरीर मिलेगा क्योंकि सब शरीरों से मनुष्य का शरीर

उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पुण्य लगता है अन्य शरीर में नहीं और जो यह मनुष्य का शरीर है सब जीवों के लिए है क्योंकि सब को प्राप्त होता है वैसे ही सब कीट पतंगादिकों के शरीर भी हैं जब मनुष्य शरीर में जीव अधिक पाप करता है और पुण्य थोड़ा तब नरकादिक लोक और पशवादिकों के शरीरों को प्राप्त होता है जब उसका पाप और पुण्य तुल्य होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और जब पुण्य अधिक करता है और पाप थोड़ा तब देवलोक और देवादिकों का शरीर उस जीवको मिलता है उसमें जितना अधिक पुण्य उसका फल जो सुख उस को भोग के जब पाप पुण्य तुल्य रह जाते हैं तब फिर मनुष्य का शरीर धारण करता है इन कर्मों में तीन भेद हैं एक मन से दूसरा वाणी से और तीसरा शरीर से कर्म करता है इन तीनों में से एक २ के तीन भेद हैं सत्त्वरज और तमोगुण के भेद से तो जब मन से सत्त्व गुण कि शान्त्यादिक गुणों से युक्त हो के उत्तम कर्म करता है तब देव मनुष्य और पशवादिकों में वह जीव रहता है परन्तु मन में प्रसङ्गता ही उसको रहती है और रजोगुण से युक्त हो के मन से जब पुण्य वा पाप करता है तब देव मनुष्य पशवादिकों में मध्यम ही वह होता है उत्तम नहीं किन्तु उत्तम तो सत्त्व गुण वाला होता है क्योंकि रजोगुण के कार्य लोभ द्वेषादिक होते हैं तमोगुण प्रधान जिस पुरुष का होता है उसको मोह, भ्रालस्य, प्रमाद, क्रोध और बिषादादिक दोष होते हैं वह प्रायः पाप वा पुण्य अधमही करेगा इस्से देव-

मनुष्य और पशुादिकों में नीच शरीर में प्राप्त होगा और जो
 बचन से पाप करेगा तो मृगादिकयोनियों को प्राप्त हो जायगा
 फिर सदा वह शब्दोंसे त्रासित हो रहेगा क्योंकि जो जिससे पाप
 करता वह उसी से भोग करता है जब शरीर से जीव पाप
 करते हैं वे वृक्षादिक स्थावर शरीर को प्राप्त होते हैं इसमें मनु
 भगवान् के श्लाोक लिखते हैं सां जान लेना ॥ मानसं मनसै-
 वायमुपभुंक्ते शुभाशुभम् । वाचावाचाकृतकर्म कायेनैव च का-
 यिकम् ॥ १ ॥ म० यह जीव मनवाणी और शरीर से शुभ नाम
 पुण्य अशुभ नाम पाप करता है सां जिससे करता है उसीसे
 भोग भी करता है ॥ १ ॥ शरीरजः कर्मदेवैर्या निस्थान्तरना-
 श्ररः । वाचिकैः पश्विमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥ म०
 जब शरीर से पाप करता है तब वृक्षादिक स्थावर शरीर को
 प्राप्त होता है बचन से किए पापों से पक्षि और मृगादिक
 योनियों को प्राप्त होता है और मनसे किये पापोंसे नीच चाण्डा-
 लादिक योनियों को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ योग्यदेवांगुणोदेते साकल्यना-
 तिरिच्छते । सतदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥ म० जो
 गुण जिसके शरीर में प्रधान होता है उससे युक्त हो के जीव
 उस गुणके योग्य कर्मको करता है और गुण भी उसको कराता
 है ॥ ३ ॥ ससर्वज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् । पतदुदयातिम-
 देतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥ म० सत्त्व गुणका कार्य ज्ञान है
 तमोगुण का कार्य अज्ञान और रजोगुण का कार्य राग और
 द्वेष है ये तीन गुण और इनके तीन कार्य सब भूतों में व्याप्त
 हैं क्योंकि इसी का नाम प्रकृति और कारण शरीर है ॥ ४ ॥

तत्र परप्रतीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनिलक्षयेत् । प्रशान्तमिव शुद्धार्थं
 सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥ म० जिस पुरुष का चित्त जब प्रस-
 ज्जता युक्त रहै तथा प्रशान्तकी नाई और शुद्ध की नाई तब उस
 को सत्त्व गुण और सत्त्व प्रधान पुरुष को ज्ञानना ॥ ५ ॥ यत्तु-
 दुःखसमायुक्तमप्रानिकरमात्मनः । तद्रजोप्रतिघविद्यात्सतत
 हारिवेहिनाम् ॥ ६ ॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहै हृदय में
 प्रसज्जता भी न होवै सदा चित्त चंचल होय विषयों के ओर
 दौड़ने लगे और बशीभूत न हो वह रजोगुण प्रधान पुरुष होता
 है ॥ ६ ॥ यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तं मय्यक्तं विषयात्मकम् । अप्रत-
 र्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥ म० जो चित्त मोह सं-
 युक्त रहे हृदयमें कुछ विचार भी सत्यासत्यका न होय विषय
 की सेवा में फसा रहै ऊदायोह जिनमें न होय और जैसा
 अन्धकार में पदार्थ वैसा कुछ जानने में भी न आवै उस जीव
 को तमोगुण प्रधान और तमोगुण जानना ॥ ७ ॥ त्रयाणामपि-
 चेतीषां गुणानां यः फलादयः । अग्न्या मध्याजघन्यश्च तंप्रवक्ष्या-
 भ्यशेषतः । ८ । म० इन तीन गुणों का उत्तम मध्यम और
 नीच जो फलादय उसके आगे कहत हैं यथावत् ॥ ८ ॥ वेदा-
 भ्यासस्तपोज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धर्मक्रियात्मचिन्ता च
 सात्त्विकगुणलक्षणम् ॥ ९ ॥ म० वेदाभ्यास, तपनामयोगा-
 भ्यास, ज्ञान, सत्यासत्य विचार, जितेन्द्रियता, धर्मका अनु-
 ष्ठान, आत्मा का विचार तथा परमेश्वर का जिस में गुण
 होवै उत्तम सात्त्विक पुरुष और सत्त्व गुण का लक्षण है । ९ ।
 आरम्भरुचिस्तार्थ्यं मसत्कार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवाच्चाजस्रं

राजसंगुणलक्षणम् ॥ १० ॥ म० कार्यों के आरम्भ में अत्यन्त रुचि अधर्य असत्य कार्यों का स्वीकार और निरन्तर विषय सेवा में फसा रहै यह रजोगुण अधिक पुरुष वाले का लक्षण है ॥ १० ॥ लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं चास्ति कथं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्च तामसंगुणलक्षणम् ॥ ११ ॥ म० अत्यन्त लोभ अत्यन्त निद्रा धैर्य का लेश नहीं करता नामध्या रहित नास्तिक्य नाम विद्या धर्म और ईश्वर को नहीं मानना भिन्न वृत्तिता नाम छिन्न भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा ग्रहण में प्रीति और प्रमाद नाम नाना प्रकार उपद्रव करना यह तमोगुण और तमोगुण पुरुष वाले का लक्षण है और संक्षेपसे आगे तीनों गुणों के लक्षण बहे जाते हैं ॥ ११ ॥ यत्कर्मकृत्या कुर्वन्श्च हरिष्यंश्चैव लज्जति । तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसंगुणलक्षणम् ॥ १२ ॥ म० जिस कर्मको करके करता भया और करने की इच्छा में लज्जा और भय होता है वह पुरुष और कर्म तमोगुणी है क्योंकि पापहीमें रहेगा ॥ १२ ॥ येनास्मिन्कर्मणालोके ख्यातिमिच्छसि पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं नुराजसम् ॥ १३ ॥ म० लोक में कीर्ति के हेतु इच्छासे भाट आदिक पुरुषों का पदार्थ देना और ऐसा काम में कर्क जिस्से कि मेरी इस लोक में प्रशंसा होय सो मिथ्या प्रशंसाका चाहना अन्याय से और उसमें धन तथा पदार्थ के नाश होने में कुछ सोच बिचार न करना यह रजोगुणी पुरुष हैं यह घोर दुःख में सदा पड़ा रहता है ॥ १३ ॥ यत्सर्वेणैच्छति ज्ञानं यश्च न ज्ञातिचाचरन् । येन तु प्यतिचात्मा स्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥

म० जो पुरुष सब प्रकारों से और उत्तम पुरुषों से जाननेको चाहता है तथा धर्म के आचरण में कोई हानि वा निन्दा होय तो भी जिसको लज्जा वा भय न होय और जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न होय अर्थात् धर्माचरण से उसको कभी न छोड़े यह सात्विक पुरुष का लक्षण है ॥ १४ ॥ तम-
 सात्विकलक्षणकामो रजसम्बन्ध उच्यते । सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठ-
 मेवायथात्तरम् ॥ १५ ॥ म० जो काम में फसा रहता है वह तमोगुणी पुरुष है तथा धनादिक अर्थही को परम पदार्थ मानता है वह रजोगुणी है और जो धार्मिक अर्थात् धर्म ही में जिसकी निष्ठा है वह सत्त्वगुणी पुरुष है तमोगुणी से रजोगुणी रजोगुणी से सत्त्वगुण वाला पुरुष श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमें सत्त्वगुण वाला धार्मिक हाके पुण्य हो करेगा रजोगुण वाला पाप पुण्य दोनों करेगा तथा तमोगुण वाला पाप ही करेगा इनको जैसे २ जन्म और सुख वा दुःख होने हैं सो लिखा जाना है देवत्वं सात्विकायान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तिर्य-
 क्त्वं तामसानित्यमित्येवात्र विधागतिः ॥ १६ ॥ म० जो सात्विक पुरुष होते हैं वे देव भाग को प्राप्त होते हैं अर्थात् विद्वान् धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ और उत्तम लोकों को ही प्राप्त होने हैं तथा जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम लोक मनुष्यत्व तथा बुद्ध्यादिक पदार्थों को प्राप्त होके मध्यम रहते हैं उत्तम नहीं और जो तमोगुणी होते हैं वे नीचता पश्चादिक शरीर तथा बुद्ध्यादिक में भी नीच भाव रहता है इन तीनों के तीन गुणों से उत्तम मध्यम और नीचता से एक

२ गुण का तीन २ भेद होते हैं और वैसेही उनको फल मिलते हैं सो आगे २ लिखा जाता है ॥ १६ ॥ स्थावराःकृमिकोटा-
श्च मत्स्याःसर्पाश्चकच्छपाः । पशवश्चमृगाश्चैवजघन्यातामसी-
गतिः ॥ १७ ॥ म० स्थावर, वृक्षादिक कृमि, कीट, मत्स्य, तथा
कच्छपादिक, जलजन्तु गायआदिक पशु तथा मृगादिक वन
के पशु जिसका अत्यन्त तमोगुण होता है वह ऐसे शरीरोंको
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ हस्तिनश्चतुरंगाश्च शूद्राम्लेशश्चगर्हिताः ।
सिंहाव्याघ्रावराहाश्च मध्यमातामसीगतिः ॥ १८ ॥ म० हाथी
घांड़े शूद्र जो मूर्ख म्लेश नाम कसाई आदिक गर्हित नाम
जो निन्दित कर्म करने वाले सिंह उनस कुछ जो नीच होने
हैं वे व्याघ्रवराह नाम सूवर जो पुरुष मध्य तमोगुण वाला
होना है वह ऐसे जन्मों को पाता है ॥ १८ ॥ चारणाश्चसुप-
र्णाश्च पुरुषाश्चैवदांभिकाः । रक्षांसिचपिशाचाश्चतामसीवृत्त-
मागतिः ॥ १९ ॥ म० चारण नाम दूत दूती और गाने वाले
जो कि वेश्याओं के पाम गण रहने हैं सुपर्ण जो हंसादिक
अच्छे उत्तम पक्षी दांभिक पुरुष अर्थात् सम्प्रदाय वाले मिथ्या
उपदेश करने वाले तथा अहंकार अभिमानादिक गुणयुक्त
राक्षस नाम छत्र, कपट करने वाले पिशाच नाम सदा
मलिन रहें ऐसे जन्मों को प्राप्त होते हैं जिनमें कि थोड़ा तमो-
गुण रहता है ॥ १९ ॥ भल्लामल्लानटाश्चैवपुरुषाश्चवृत्तयः ।
घृतपानप्रसक्ताश्च जघनगराजसीगतिः ॥ २० ॥ म० भल्ला
नाम तड़ाग कूप आदिक खोदने वाले मल्ला नाम मलाह
और कुश्त करने वाले शस्त्र वृत्ति पुरुष जो कि शस्त्रों को

बनाने और सुधारने वाले जुआरी लोग और भांग, गांजा, अफीम तथा मद्य पीने में जो फसे रहने हैं जिनको अत्यन्त रजागुण है वे इस प्रकार के होते हैं ॥ २० ॥ राजानः क्षत्रिया-
 ध्वं वराणांचैव पुरोहिताः । वाद्ययुद्धप्रधानाश्च मध्यमाराजसीगतिः
 ॥ २१ ॥ म० जिन पुरुषों में मध्य रजागुण होता है वे राजा होने
 हैं तथा क्षत्रिय हात है अर्थात् शूरवीरादिक गुण वाले होते हैं
 राजाओं के पुरोहितवाद में प्रधान जो कि नाना प्रकार वाद्य विवाद
 क हैं वकील आदिक युद्ध में प्रधान जो कि मिपाही होते हैं यह
 रजागुणियों की मध्यम गति है २१ । गन्धर्वागुह्यकायक्षात्रिभुधा-
 नुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः स र्यां राजसां पतुतमागतिः । २२ । म०
 गन्धर्व जो कि गान विद्या में कुशल गुह्यक जो कि स्तिर और
 घादित्रों को बजाने में चतुर यक्ष नाम बड़े धनाढ्य तथा त्रिभुधनाम
 उक्त देवा के गण अर्थात् सेवक और अप्सरा अर्थात् रूपादिक
 गुण और चतुर्स्त्रीजिनमें बहुत थोड़ा रजागुण होता है उनको ऐसे
 जन्म मिलने हैं ॥ २२ ॥ तापसायनपोषिषा ये च वैमानिका गणाः ।
 नक्षत्राणि च द्रव्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः २३ ॥ म० तापस
 नाम कपट छलादिक दापों के बिना कृच्छ्रचांद्रायणादिक व्रत
 और यागाभ्यास करने वाले यति नाम यत्न और बिचार
 करने में प्रवाण विप्र नाम वेद का पाठ अर्थ और तदुक्त कर्मों
 के जानने और करने वाले वैमानिक गण जो कि आकाश में
 यानों को चलाने वाले और रचने वाले नक्षत्र जो कि गणित
 विद्या जानने वाले और नक्षत्र लोक तथा नक्षत्र लोक में रहने
 ल और दैत्य जा कि विद्या शान्ति और शूरवीरादिक गुण

युक्त जो थोड़े सात्त्विक गुण युक्त हों उनमें ऐसे गुण होते हैं
 ॥ २३ ॥ यज्वानऋषयो देवा वेदाज्योतीर्वितस्तराः । पितरश्चै-
 यमाध्याश्च द्वितीयासात्त्विकी गतिः ॥ २४ म० यज्ञ करने में
 जिनको अत्यन्त प्राप्ति ऋषि नाम यथार्थ मन्त्रों के अभिप्राय
 जानने वाले देव नाम महादेव और इन्द्रादिक दिव्य गुण वाले
 चारों वेद ज्यांतिष शास्त्र और चन्द्रादिक ज्योति लोक वत्सर
 काल और सूर्य लोक पितर जो पिता की नाई सब मनुष्यों
 के हित करने वाले और पितृ लोक में रहने वाले साध्य जो
 अभिमान हठादिक दोष रहित होंके धर्म और विद्यार्थक गुणों
 का सिद्ध करने वाले तथा नारायण और विष्णु आदिक देव जो
 वैकुण्ठादिक में रहते थे जो मध्य सत्त्वगुण से ऐसे कर्म करते
 हैं उनकी ऐसी गति होनी है ॥ २४ ॥ ब्रह्माविश्वसृजो धर्मो महा-
 नव्यक्तमेव च । उत्तमांसात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनिषिणः ॥ २५ ॥
 म० ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान पर्यन्त विद्याका जानने वाला अथवा ब्रह्म-
 लोक का अधिष्ठाना और उस लोक को प्राप्त होने वाले प्रजा
 पति और विश्वसृज जो कि धर्म और विद्या से सबके पालन
 करने वाले वा सिद्ध जो कि परमाणु के संयोग वा वियोग
 करने वाले और उस विद्या वाले अथवा प्रजापति लोक के
 अधिष्ठाना वा उनकी प्राप्त होने वाले धर्मप्रदान बुद्धि अव्यक्त
 नाम प्रकृति यह सत्त्व गुण की उत्तम गति है यहा से आगे
 कर्म और उपासनाका कोई फल भोग नहीं है सिवाय परमेश्वर
 के ॥ २५ ॥ इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्सत्या-
 न्तिस्तंसारान्बिद्वांसो नराधमाः ॥ २६ ॥ म० इन्द्रियों का प्रसंग

अर्थात् अत्यन्त बिषय सेवा में फसने और धर्म के त्याग से जो जीव अधम और विद्याहीन हैं अत्यन्त दुःखों को पाते हैं दुष्ट २ शरीरों का प्राप्त होते भये इन प्रकारों से दुष्ट वा थोष्ट कर्मों के करने से सुख वा दुःख जीवों को होते हैं यही ईश्वर की आज्ञा है कि जो जैसा कर्म करे वहवैसा भोगे इससे ईश्वर में कुछ पक्षपात दोष नहीं आता क्योंकि जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और ईश्वर न्यायकारा है सो सदा न्याय ही करता है अन्याय कभी नहीं इससे जैसा चाहें ऐसा करना नहीं आता ईश्वर में क्योंकि वह सत्य संकल्प है और निर्भ्रम उसका ज्ञान है इससे जैसी व्यवस्था न्याय से करनी उचित थी वैसी ही किया है अन्यथा नहीं ए दोष सब जीवों में है कि पहिले कुछ अर व्यवस्था करें पीछे और क्योंकि जीवों में भ्रमादिक दोष होते हैं और कोई व्यवहार में निर्भ्रम भी होते हैं सर्वत्र नहीं और सर्वत्र निर्भ्रम तब जीव होता है कि जब परब्रह्म का साक्षात् विज्ञान होता है और उसी का नित्य योग अन्यथा नहीं सर्वत्र निर्भ्रम तो सनातन एक ईश्वर ही है इससे क्या आया कि एक जीव अनेक जन्म धारण करता है यह सिद्ध नया प्रश्न ईश्वर एक जीवको अनेक जन्मकी व्यवस्था क्यों करता है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है नित्य नए २ जीवों को उत्पन्न क्या नहीं कर सकता उत्तर ईश्वर अवश्य सर्वशक्तिमान् है परन्तु अन्याय कभी नहीं करता जो जीव दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा तो एक जन्म में किए पाप वा पुण्य इनका भोग नहीं हो सके-

गा फिर उसका न्याय भी नहीं हागा कि पाप करने वाले को दुःख और पुण्य करने वाले को सुख होना चाहिये सो बिना शरीर से भोग ही नहीं हो सकता इसे अनेक जन्म अवश्य मानना चाहिये प्रश्न पाप वा पुण्य का भोग बिना शरीर से भी हो सकता है पश्चात्ताप करने से साजीव मन से जितने पाप किए होंगे उनका भोग मन से शांति करके भोग कर लेगा उत्तर ऐसा न कहना चाहिए क्यों कि पश्चात्ताप जा हाता है सो यविष्यत्याओं का निवर्त्तक होता है कि ए भर पापों का नहीं जैसे कोई पुरुष नित्य कूप को दीड़ २ के डाँक जाय फिर कभी कूप के पारके किनारे पर नहा पहुँचे किन्तु कूप में गिर जाय उसमें उसका हाथ वा गांड टूट जाय फिर उसका कोई बाहर निकाल ले फिर वह बहुत शोक करे कि मैं ऐसा काम न करता तो मेरी यह बुरी दशा क्यों होती सो मैं बड़ा मूर्ख हूँ इससे क्या आता है कि आगे का वह ऐसा कर्म न करेगा परन्तु जो कर चुका उसकी निवृत्ति कभी नहीं होगी सो पश्चात्ताप जा हाता है सो कृत पाप का निवर्त्तक नहीं होता और जैसे कोई मनुष्य आँख से अन्धा और कान से बहिरा होय उसके पास सर्प वा व्याघ्र आजाय अथवा कोई गाली दे वा उसकी निन्दा करे तो भी उसको कुछ दुःख नहीं होता है ऐसे ही बिना शरीर धारण से जीव सुख वा दुःख नहीं भोग सकता क्यों कि जब मूर्तिमान् पदार्थ होता है तब वह शीतउष्णादिक व्यवहारों को भोग कर सकता है अन्यथा नहीं इसे क्या आया कि

पश्चात्ताप से कृत पापों की निवृत्ति नहीं हो सकती प्रश्न जीव जिन कर्मों से सुख होवे वेमा कर्म क्यों नहीं करता उत्तर बिना विद्यादिक गुणों से कुछ नहीं यथावत् जान सका बिद्यादिगुण बिना परिश्रमसे नहीं होने एक व्यवहार ऐसा है कि जिसमें प्रथम सुख होय और पीछे दुःख सां विषयोंमें फल के जीव दुःखित होता है क्योंकि अत्यन्त विषयसेवासे बलबुद्धि और धनादिक नष्ट होने हैं और उजरादिक अनेक रोगोंसे युक्त होके फिर दुःख ही पाता है दूसरा ऐसा व्यवहार है कि प्रथम तो दुःख होय और पीछे सुख सां व्यवहार यह है कि जितेन्द्रियता, ब्रह्मचर्याश्रम, विद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषों का संग, और धर्मका अनुष्ठान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति के साधनों में प्रथम दुःख होता है जब प प्राप्ति होजाते हैं तब अत्यन्त उसको सुख होता है तीसरा व्यवहार ऐसा होता है कि जिसमें सदा दुःख ही रहे सां मोह है जा धन पुत्र और स्त्रियों आदिक अनित्य पदार्थों में फल के विद्यादिक श्रष्ट गुणों का त्याग करता है वह सदा दुःखी रहता है चौथा यह व्यवहार है कि जिसमें सदा सुख ही रहता है दुःख कभी नहीं सां मुक्ति है विद्यादिक गुणों के नहीं होने से सुख के कर्मों को जानता ही नहीं फिर कैसे कर सकेगा कभी न कर सकेगा और ईश्वर का करना सब अच्छा ही है क्यों कि ईश्वर न्यायकारीत्वादि गुण युक्त रहता है यह हमको दृढ़ निश्चय है कि ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता इतना हम लोग बुद्धि से यथावत् जानते हैं ईश्वर जैसा चाहै वैसा नहीं करता जो करता

है सो न्याय्य युक्त ही करता है अन्यथा नहीं सो इस्से यह सिद्ध भया कि अनेक जन्म होने हैं सो जीव अविद्यावक दोषों से युक्त होके त्रिषय में फसा रहता है इस्से जीव को विवेकादिक गुण नहीं होने से बन्धन भी इसका नष्ट नहीं होता जब यथावत् परमेश्वर पर्यन्त पदार्थ बिद्या हाती है तब यह सब दुःखों से छूट के मुक्ति का प्राप्त होता है प्रश्न प्रथम आप कह चुके हैं कि बिना शरीर से सुख या दुःख भोग नहीं हो सकता सो मुक्ति में भी जीव का शरीर रहता होगा और जो कहें कि नहीं रहता तो मुक्ति का भोग कैसे कर सकेंगा और जो कर सकता है तो हमने कहा था कि मन में पञ्चाप्ताप से पाप का फल भोग लेता है यह बात मेरी सत्य होगी उत्तर जीव ही मुक्ति में रहता है और शरीर नहीं क्योंकि पहिले जो लिंग शरीर कहा था वही जीव के साथ रहता है सो अत्यन्त सूक्ष्म है और सब पदार्थों से उत्तम और निर्मल है जैसे अग्नि से लांछा नष्ट होता है उसमें अग्नि से भी अधिक दाह होता है वैसे ही एक अद्वितीय चेतन परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है उसका सत्ता से युक्त जाव चेतन सदा रहता है क्योंकि व्यापकसे व्याप्यका बियोग कभीनही होता जैसे आकाश में सब स्थूल पदार्थों का बियोग कभी नहीं मनुष्य और वायु आदिक जहां २ चलने फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग पूर्ण होइवैसे आकाशविक पदार्थभी परमेश्वरमें व्याप्य हैं और परमेश्वर सबमें व्यापक है परमाणु और प्रकृति जो कि सूक्ष्म पदार्थों की अवधि है इनसे सूक्ष्म आगे संसार के पदार्थ कोई

नहीं हैं परन्तु परमेश्वर उनसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और अगम्य है जैसे आकाश किसी पदार्थ के साथ चलता फिरता नहीं वैसे परमेश्वर भी पूर्ण के होने से जीवों के साथ चलता फिरता नहीं किन्तु जीव सब अपने-अपने कर्मानुसार चलते फिरते हैं परमेश्वर की सत्ता से धारित चेतन है ॥ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेन दनन्तरापायादपवर्गः । यह गौतम मुनि का सूत्र है मिथ्या ज्ञान जो कि मोह से अनेक प्रकार का होता है यथावत् विद्या के होने से जब नष्ट हो जाता है तब । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चकलेशाः ॥ यह पतञ्जलि मुनिका सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि अविद्या तो पहिले प्रतिपादन कर दिया है सोई सब दोषों का मूल है द्रष्टा जा जीव दर्शन जो बुद्धि इन दोनों की एक स्वरूपता होनी कि मैं बुद्धि हूँ ऐसा अभिमान का होना सो अस्मिन्ना दोष कहाता है । सुखानुशयीरागः । ३ । ५० जिस सुख का पहिले अनुभव साक्षात् किया होय उस में अत्यन्त सतृष्णा नाम लाभ कि यह मुझको अवश्य मिलना चाहिये यह दूसरा दोष है क्यों कि अनित्य पदार्थों में अत्यन्त प्रीति के होने से नित्य पदार्थ में जीव की इच्छा कभी नहीं होता । दुःखानुशयीद्वेषः ॥ ४ ॥ ५० जिस दुःख का पहिले अनुभव किया होय उसकी स्मृति के होने से उसके हनन की इच्छा और उससे जो क्रोध वह द्वेष कहाता है यह तीसरा दोष है । स्वरसवाहीविदुषोऽपितथा कृद्धाऽभिनिवेशः ॥ ५ ॥ ५० सब प्राणियों को यह आशा नित्य बनी रहती है कि मैं सदा रहूँ और मेरे ये पदार्थ सदा बने रहें नाश कभी न होवे सो कृमि

सेले के सब पाणियों को और विद्वानों को भी यह आशा नित्य बनी रहती है यह चौथा अभिनिवेश दोष कहाता है और अबिद्या तो प्रथम दोष है पचाँच दोष और इनसे उत्पन्न भये असंख्यात दोष जीवों में रहते हैं इससे जीवों की मुक्ति भी नहीं हो सकती परन्तु बिबेकादि गुणों से जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है तब अबिद्यादिक दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रवृत्ति चाङ्गुल्लिशरीराम्भइति ६ ॥ गोसम० बचन बुद्धि और शरीर इन्हीं से जीव आरम्भ करता है सो प्रवृत्ति कहाती है परन्तु जिसके अबिद्यादिक दोष नष्ट हो जाते हैं वह उनमें प्रवृत्त नहीं होता किन्तु बिद्यादिक गुणों में प्रवृत्त होता है इससे उसकी मिथ्या प्रवृत्ति कि परमेश्वर से मिश्र पदार्थ की जो इच्छा सो नष्ट हो जाती है फिर वह योगाभ्यास विचार और पुरुषार्थ से युक्त अत्यन्त होता है उसमें अनन्त परमाणु पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान तब स यथावत् साक्षात्कार होता है फिर अत्यन्त जब विचार और योगाभ्यास करना है तब परमानन्द सर्व व्यापक सर्वाधार जो परमेश्वर उसको अपने ही में व्याप्त देखता है फिर उसको स्थूल शरीर धारण करने का आवश्यक नहीं किञ्च एक परमाणु को भी शरीर बनाकर रह सकता है तब इस का जन्म मरणादिक कारण जो अबिद्यादिक दोष उनसे किए गए थे जो कर्म के भोग सब नष्ट हो जाते हैं और आगे जा कर्म किए जाते हैं एसब ज्ञान ही के वास्ते करता है सो अधर्म कभी नहीं करता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल

अविद्या से ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर वह जन्म धारण नहीं करता और उसकी बुद्धि, मन, चित्त, अहङ्कार, प्राण और इन्द्रिय प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जीव के सामर्थ्य रूप रह जाते हैं और दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमें रहते हैं और आपदिव्य शुद्ध निर्विकार रह जाता है। बाधनालक्षणं दुःखम् ॥ ७ ॥ गोस्तम० जितनी बाधना अर्थात् इच्छाभिघात वह सब दुःख कदाता है ॥ ७ ॥ तद्वन्तविमोक्षोपवर्गः ॥ ८ ॥ गोस्तम० दुःखों की अत्यन्त जो निवृत्ति उसको मोक्ष कहने हैं कि सब दुःखों से छूट जाना और सदा आनन्द परमेश्वर को प्राप्त होके रहना फिर लेशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नहीं होना सो केवल एक परमेश्वर के आधार में वह जीव रहता है और किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सो परमेश्वर के योग में उस जीव में सर्वज्ञ तत्काल ज्ञान सब पदार्थों का गुण और दोष इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता है इसमें जित्म दुःख सागर संसार से बड़े भाग्यमे झूटके परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त भया है सो यथावत् जानना है कि परमेश्वर के योग से अन्यत्र दुःख ही है सुख कभी नहीं फिर वह इस दुःख में कभी नहीं गिरता जैसे चिचट्टी अत्यन्त चंचल होती है फिर वह नाना प्रकारके कणोंको ले २ के अपने बाल में संचय करती जानी है उसको स्थिरता या सन्तोष कभी नहीं होना वह कभी भाग्य और पुरुषार्थ से मिथी के ढंले को प्राप्त होय उसका स्वाद लेके आनन्दिन हो जाती है फिर वह अपने घर और संचय को छोड़ के उसीमें निवास करती है उसको

जीवनेका सामर्थ्य नहीं सदा उसको छोड़ भी नहीं सकती उत्तम पदार्थ के होने से बैसे जीव भी परमेश्वर से भिन्न पदार्थों में सदा भ्रमण करता है तृष्णा के बस हाँके परन्तु जब परमेश्वर का उसको योग होता है तब सब तृष्णादिक बाँध उस के नष्ट हो जाते हैं फिर पूर्ण काम और स्थिर हो के परमेश्वर ही में रहता है सो मुक्ति में परमेश्वर का आधार उसका हाने से सदा परमानन्द मुक्ति के सुख को भोगता है और निराधार से विषय सुख वा दुःख और मुक्ति का आनन्द भी नहीं भोग सकता इससे क्या आया कि बिना स्थूल शरीर धारण से पाप वा पुण्य संसारमें फल कभी नहीं भोग सकता और परमेश्वर के आधार के बिना मुक्ति सुख भी नहीं भोग सकता सो जो कहता है कि मन ही से पाप वा पुण्य भोगता है वा एक ही जन्म होता है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रश्न यह मुक्ति प्राप्त जीव सदा बना रहता है वा कभी वह भी नष्ट हो जाता है उत्तर इसका यह विचार है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि रची है कि जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी वे मुक्ति जीव आनन्द में रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब कोई न रहेगा ब्रह्म का सामर्थ्य रूप और एक परमेश्वर के बिना सो अत्यन्त प्रलय तब होगा कि जब सब जीव मुक्त हो जायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुत दूर है संभव मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलय भी हाँगा बीच में अनेक बार महा प्रलय होगा और उत्पत्ति भी हाँगी इससे सब सज्जनों को अत्यन्त मुक्ति की इच्छा करनी

चाहिए क्योंकि अन्यथा कुछ सुख नहीं होगा जबतक मुक्ति जीव को नहीं हाती तबतक जन्म मरणादिक दुःख सागर में डूबा ही रहेगा और जो जल्दी मुक्ति कर लेगा सो अतुल आनन्द को पावेगा प्रश्न मुक्ति एक जन्म में होनी है या अनेक जन्म में उत्तर इसका नियम नहीं क्योंकि जब मुक्ति होने का कर्म करना है तभी उसकी मुक्तिहोती है अन्यथा नहीं प्रथम सृष्टि में भी कोई जीव पहिले ही जन्म में मुक्त हो गया होय इसमें कुछ आश्चर्य नहीं उसके पीछे जो कोई मुक्त भया होगा वा होता है और होवेगा सो बहुत जन्महीमें होगा मुक्त सो मोक्ष अत्यन्त पुरुषार्थसे होता है अन्यथा नहीं । मिथतेहृदयग्रन्थि-श्चिद्यन्तेसर्वशंशयाः । क्षायन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टेपरा-चरे ॥ यह मुण्डककी भुति है इसका यह अभिप्राय है कि हृदय ग्रन्थि नाम अविद्यादिक दोष जब जिस जीवके नष्ट होजाते हैं तब विज्ञानके होने से सब संशय नष्ट हो जाते हैं और जब संशय नष्ट हो जाने हैं तब कर्म भी जीव के नष्ट हो जाने हैं कि जीव की फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता मुक्ति होने के पीछे सो कर्म तीन प्रकार का होता है एक क्रियमाण जो कि नित्य किया जाता है दूसरा मञ्चित्र जो कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म रहता है तीसरा प्रारब्ध जो नित्य भोग किया जाता है इसके तीन भेद हैं । सतिमूलेन द्विपाकां ज्ञात्यायुर्भोगाः ॥ ८ ॥ पा० इस का यह अभिप्राय है कि कर्मों के फल तीन होते हैं जन्म आयु और भोग परन्तु जब तक कर्मों का मूल अविद्यादिक रहने हैं तब तक कर्म फल भोग भा रहता है सो भी जैसा कर्म वैसा

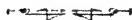
जन्म आयु और भोग उसके अनुसार होते हैं जब जीव पुरुषार्थ से विद्या धर्म और पातञ्जल शास्त्र की रीतिसे योगाभ्यास करता है तब उसको यथोक्त बिज्ञान होता है तब मूल सहिन कर्म छूट जाता है क्यों कि उसने मुक्ति के वास्ते सब कर्म किये थे जब मुक्ति होती है तब उसको फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता प्रश्न मुक्ति समय में जीव परमेश्वर में मिल जाना है जैसे जल में जलवा नहीं उत्तर जो जीव मिल जाना तो उसको मुक्ति का सुख कुछ नहीं होता और मुक्ति के वास्ते जितने साधन किए जाते हैं वे सब निष्फल होजायेंगे और मुक्ति कबभी किन्तु उसका नाश ही हो गया इससे यह बात मिथ्या है कि जीव ब्रह्म में मिल जाना है वह ब्रह्म अर्थात् सब से जो परे है और जो कि अपने स्वरूप में व्याप्त है जितना उसको यथावत साक्षात् जानने से सब दुःखों से छूट जाता है जो भावी प्रारब्ध और देव के भरासे रहता है और आलस्य से कुछ कर्म अच्छा नहीं करना वही जीव नष्ट है और जो अव्यन्त पुरुषार्थ के ऊपर नियन्त्रण करके उद्यम करता है सांई जीव भाग्यशाली है क्योंकि पुरुषार्थ ही से मुक्ति होती है और यथावत विवेक के होने से हानि वा लाभ में शोक वा हर्ष रहित होना है वह पुरुषार्थी सर्वत्र सुखी रहता है क्योंकि वह विद्या से सब पदार्थों को यथावत जानता है सो सब सज्जनोंको यही उचित है कि सदा पुरुषार्थ ही करना आलस्य कभी नहीं पुरुषार्थ इसका नाम है कि जितेन्द्रियता, धर्म युक्त व्यवहार, विद्या, और

मुक्ति जिस्से होय और अन्य पुरुषार्थ नहीं क्योंकि पुरुष के अर्थ जो करता है सोई पुरुषार्थ कहाता है और जो अन्याय युक्त व्यवहार करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं और परमे-श्वर अन्यन्त दयालु है जो जीव उसका प्राप्तिके हेतु तन मन और धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करना है उसको शीघ्र ही प्राप्त होना है कुरा सं विद्यादिक पदार्थों का उसके पुरुषार्थ के अनुसार प्रकाश होता है फिर सदा आनन्दित मुक्तिमें रहते हैं सो सब पुरुषार्थों का कल मुक्ति है इससे मुक्ति की चाहना उक्त प्रकार से अवश्य सबको करनी चाहिये यह विद्या अविद्या बन्ध और मुक्ति के विषयमें संक्षेप से लिखा और जो बिस्वार से देखा चाहै सो वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेवै इन के आगे आचार अनाचार भक्ष्य और अभक्ष्य के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्री मद्वयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ

प्रकाशे सुभाषा विरचिते नवमः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ आचारानां चाग्भक्ष्याभक्ष्यविषयव्याख्यास्यामः ॥

श्रुतिस्मृत्युद्दिष्टं सग्यक् नियज्जं स्वेपुर्कर्मसु । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १ ॥ म० श्रुति जो वेद स्मृति जो छः

शास्त्रादिक सत्यशास्त्र और मनु स्मृति उनमें जो सदाचार उसको सदा सेवन करें और जितना अपना अचार सां सब युक्ति पूर्वक करै सत्पुरुषों के आचरण से बिरुद्ध नहीं सां सत्य भाषणादिक आचार धर्मका मूल है इसका सदाचार प्र-
माणांसे निश्चय करके सदा सेवन करै सब पदार्थ शुद्ध रखें अशुद्ध एक भी नहीं जितने ध्येष्ठ गुण उनके ग्रहण का सदा आचार रखें सत्पुरुषों के संग में सदा प्रीति उनसे विनया-
दिक व्यवहारों को ग्रहण करै जितेन्द्रियता सदा रखें इनसे बिपरीत जा अनाचार उसको छोड़ दे जिससे ज्ञान वा धर्म तथा विद्या प्राप्त होय उसका सदा मानें उक्तप्रकार से उसका प्रसन्न रखें और अधर्मों पाक्षणी उनका कर्म न मानें और जितनी सारिकया उनका यथावत् करै सब प्रयत्नों से ब्रह्मच-
र्याश्रम से विद्या ग्रहण करें वाद्यावस्था में विवाह कमा न करे और नाना प्रकार के यन्त्र और पदार्थ गुणों से रसायन विद्या द्वीप द्वीपान्तर में भ्रमण उन मनुष्यों के अच्छे चुरे आ-
चरणों की परीक्षा और अच्छे आचरणों का ग्रहण करै और चुरे का नहीं प्रश्न आर्यावर्त बासी लोग इस देश को छोड़ के अन्य देश में जाने से पाप गिनते हैं और कहते हैं कि पतित हो जाते हैं उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मनुस्मृति में जहां जिसके ऊपर राजा का कर लिखा है सां जो समुद्र पार द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होने सां क्यों लिखते । समुद्रनास्ति लक्षणम् । इत्यादिक बचन मनुस्मृति में लिखे हैं सो महा समुद्र में जब जहाज जाय तब कुछ करका नियम

नही किन्तु द्वीपद्वीपान्तर में जाके व्यापार कर के पदार्थों को बेच के और वहां से पदार्थों को लेके इस देश में आके बेचे फिर उनको जितना लाभ होवे उसमें से ५० वां हिस्सा राजा ले और राजा भी तीन प्रकार के मार्गकी शुद्धि करै एक स्थल, जल, और वन उसमें जल के मार्ग के व्याख्यान में जहाजों के ऊपर चढ़के द्वीपद्वीपान्तरमें जावें और समुद्र ही में जहाजों पर बैठ के युद्ध करै यह क्यों लिखा और महाभारत में लिखी है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जहाज में बैठ के समुद्र में चले गये वहां हालक ऋषि मिले ऋषि को यज्ञ में ले आये और राजसूय तथा अश्वमेध में सब द्वीप द्वीपान्तर के राजाओं को यज्ञ में ले आए थे सो बिना जहाज से द्वीपद्वीपान्तर में कैसे जा सकें और सगर राजा सग ठिकाने भ्रमण करता था बिना जहाजों से समुद्र पार कैसे जा सकता तथा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और कर्ण सब द्वीप द्वीपान्तर में भ्रमण कर्ते थे बिना जहाजों से कैसे कर सकते तथा इक्ष्वाकु से लेके दशरथ पर्यन्त द्वीपद्वीपान्तरमें भ्रमण करते थे सो जहाजों ही में कर्ते थे और राम भी समुद्र पार लकामें गये थे सो भी ता एक द्वीप है इत्यादिकें मनु स्मृति और महाभारतादिक इतिहासों में लिखा है और युक्ति से विचार करके देखें ता यही आता है कि देश देशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाना अच्छा है क्यों कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे अनेक प्रकार के मनुष्यों से समागम होगा उनका व्यवहार

अन्धा गुण और दोष विदित होने हैं और उत्तम २ पदार्थों को उस देश में ले जाने और ले आने से बहुत लाभ होता है तथा निर्भय और शूर, वीर पुरुष होने लगते हैं यह तो बड़ा एक अच्छा आचार है और जो अपने ही देश में रहने हैं और देश में जाने से उनका स्पर्श करनेमें लूत मानते हैं वे विचार रहित पुरुष हैं देखना चाहिये कि मुसलमान् वा अंगरेज से लूने में दम्भ मानते हैं और मुसलमानों वा अंगरेजके देशकी स्त्रीसे संग करने हैं और अपने पास घर में रख लेने हैं उससे कुछ भेद नहीं रहता यह बड़े अन्धकार की बात है कि मुसलमान और अंगरेज जो भले आदमी उनसे तो लूत गिनना और वेश्यादिकों से नहीं लूत मानना यह केवल युक्तिशून्य बात है और जो उनसे लूत ही मानते हैं कि इनसे शरीर न लगे न वस्त्र स्पर्श दोष इसी बात से तो आर्यावर्त देश का नाश भया है क्योंकि लूते आर्यावर्त वासी उनके लूतके डर से दूर २ भागने रहते हैं और वे सुख से राज्य सब ललेने हैं और हृदय से सदा द्वेष होने से अन्यथा बुद्धि रखने हैं इस परस्पर सब दुःख पाने हैं यह सब अनाचार है आचार इसका नाम है कि राग द्वेषादिक दोषों का हृदय से छेड़ देना और सज्जनता प्रत्यादिर्क्ष का धारण कर लेना यह आचार पहिले मनुष्यों का था कि आमेरिका को कन्या अजुनसे विवाही गई थी जो कि नाग कन्या करके लिम्पी ई फिए ऐसी बात जो कहते हैं कि द्वीप-उपोत्पन्नर में जाने से नालि पतिन और धर्म नष्ट हो जाय यह बात मिथ्या है क्योंकि लूत और देशदेशान्तरमें न जाना यह

बात आर्यावर्त में जनों के राज्य से चली है पहिले न थी क्यों
 कि जैन बड़े भीरु होते हैं और छोटे २ जीवों के ऊपर दया
 रखते हैं इसी से मुखके ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं सो चल्ने
 फिरनेमें भी दोष गिनते हैं फिर जहाजोंमें बैठके द्वीपद्वीपान्तर
 में जाना इसमेंहिंसा क्यों नहीं गिनेंगे और ब्राह्मण तथा सम्प्र-
 दायी लोग इन्होंने अपने मतलब के हेतु सब जाल फैला
 रखे हैं क्यों कि अपना चेला वा यजमान द्वीपद्वीपान्तर में
 जायगा तो जीविका की हानि हो जायगी देशदेशान्तर और
 द्वीपद्वीपान्तर में जाने से कोई बुद्धिमान का अवश्य सम्मान
 होगा उससे सत्य असत्य का उसका बोध भी होगा फिर
 उसके सामने हमारा जाल नहीं चलेगा और नित्य शनैश्चरा-
 दि ग्रह के नाम से तथा भूतप्रेतादिक नाम से तथा मन्दिरा-
 दिकों में आने जानेसे शिवनारायण दुर्गादि के नाम सुनने से
 उनका डरके लाखहोड़पछल, कपट से नित्य लिया करते
 हैं सो वह द्वीपद्वीपान्तर में चला जायगा बहुत काल में अपना
 होगा तब तक उनकी आजीविका बन्द हो जाना है क्योंकि वह
 उनके सामने ही नहीं रहेगा फिर उससे कोई क्या लेगा फिरभी
 एक प्रायश्चित्तका डर लगा दिया है जो कोई जाके आखि उसको
 ऊपरबड़ेबखड़े लगा देने हैं क्योंकि उसकी दुर्दशा देखके कोई जम्हो
 की इच्छा करता हाय वह भी डरके न जाय इस हेतु कि हमारी
 आजीविका सदा बनी रहै यह केवल उनकी मूर्खता है क्योंकि
 वह धनाढ्य वा राजा ही दगिद्र बन जायगा ऐसे धीरे २ सब
 दगिद्र और मूर्ख बन जायंगे फिर उनसे आजीविका भी किसी

की न हांगी परन्तु ऐसा बिचार नहीं करते क्योंकि अपने मतसब में फस हैं और बिद्या भी नहीं इस्से कुछ नही ज्ञान सके परन्तु सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी देश देशान्तर वा द्वीप द्वीपान्तर के जाने में झग्न न करें क्योंकि जब मनुष्य मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा तब सर्वत्र अनाचारी हांगा और जोसत्य भाषणादिक आचार करेगा वह कभी किसी देश में अनाचारी नहीं होता और जो ऐसा जानते हैं कि बहुत नहाना और हाथों को मलना आचार जानते हैं यह भी बात अयुक्त है क्योंकि उतनाही शौच करना उचित है कि जितनेसे हस्त, पाद, शरीर और वस्त्र दुर्गन्ध युक्त न रहे इस्से अधिक करना सो अनाचार है किन्तु जिस्से सब पदार्थ गृहपात्र और अन्न आदिक शुद्ध रहें उतना शौच करना सबको उचित है अधिक नहीं अधिक आचारसद्गुण ग्रहण में सदा रक्खें और बिद्या के प्रचार का आचार सदा रक्खें इसका नाम आचार है सोई मनु स्मृत्यादिकोंमें लिखा है और भक्ष्या भक्ष्य दो प्रकार के होते हैं एक तो वैद्यक शास्त्र की रीति से और दूसरा धर्मशास्त्रकी रीतिसं सांख्यिक शास्त्रकी रीति सं देश, काल, वस्तु और अपने शरीर का प्रकृति उनसे अनुकूल बिचार करके भक्षण करना चाहिये अन्यथा नहीं जिस्से बल, बुद्धि, पराक्रम और शरीर में नैरोग्य बढ़े वैसापदार्थ भक्ष्य है सोई उक्त वैद्यक सुधुन शास्त्र में लिखा है । और अभक्ष्योप्रा-
म्यशूकरोऽभक्ष्योप्राम्यकुक्कुटः । इत्यादिक धर्मशास्त्रसे अभक्ष्य का निर्णय करना क्योंकि सूवर गांव का और मुर्गाप्रायः मलः

हो जाता है उसका परिणाम मांसहागा उसके खाने से दुर्गन्ध शरीर में होगी उसके रोगोत्पत्ति का संभव है और चित्त भी अवसन्न हो जायगा वैसा ही धर्म शास्त्र की रीति से मद्यभक्षण तथा जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस अभक्षण तथा बिना होम से अन्न और मांस भी अभक्षण है प्रश्न एक जीव को मारके अग्नि में जलाना और फिर खाना यह कुछ अच्छी बात नहीं और जीव को पीड़ा देना किसी को अच्छा नहीं उत्तर इसमें क्या कुछ पाप होता है प्रश्न पाप ही होता है क्योंकि जीवों का पीड़ा देके अपना पेट भरना यह धर्मात्माओं की रीति नहीं उत्तर अच्छा एक जीव को मारने में पीड़ा होती है तो सब व्यवहारों को छोड़ देना चाहिये क्यों कि नेत्र की चोपटा से भी सूक्ष्म देह वाले जीवों को पीड़ा अवश्य होती है और तुम्हारे घर में कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लोग भी अवश्य उसके पीड़ा देओगे और मकड़ी आदिक भोजन के ऊपर से उड़ा देने हो इसमें भी उसको पीड़ा होती है और जा कुछ तुम खाते पीते चलते फिरते और बैठते हो इस व्यवहार से भी बहुत जीवों को पीड़ा होती है इससे तुम्हारा कहना व्यर्थ है कि किसी जीव का पीड़ा न देना प्रश्न जिसमें प्रत्यक्ष पीड़ा होती है हम लोग उसमें पाप गिनते हैं अप्रत्यक्ष में कर्मा नहीं क्योंकि अप्रत्यक्ष में पाप गिनें तो हमारा व्यवहार न बने उत्तर ऐसे ही आप लोग जानें कि जहां अपना मतलब होय वहां तो पाप नहीं गिनते हो यह युक्ति से बिरुद्ध है और कोई भी मांस न खाये तो जानवर, पक्षी, मत्स्य और जल जन्तु इनमें हैं उनसे

शत सहस्र गुने हो जाय फिर मनुष्यों को मारने लगें और खेलों में धान्य ही न होने पावे फिर सब मनुष्यों को आजीविका नष्ट होने से सब मनुष्य नष्ट हो जाय और व्याघ्रादिक मांसाहारी जीव भी उन मृगादिकों का भक्षण कर्ते हैं और गाय आदिकों को भी परन्तु मनुष्य लोगों को यह चाहिये कि गाय बैल, भैंसी छेड़ी; भेंड़ और ऊँट आदिक पशुओंको कभी न मारें क्योंकि इन्हीं से सब मनुष्यों को आजीविका चलती है जितने दुरादिक पदार्थ होने हैं वे सब उत्तमही होते हैं और एक पशुसे बहुत आजीविका मनुष्योंकी होती है मारने से जहाँ सौ मनुष्य तृप्ति होते हैं उस गाय आदिक पशुओंके बीचमें से एक गाय की रक्षा से दस हजार मनुष्यों की रक्षा हो सकती है इससे इन पशुओं को कभी न मारना चाहिये प्रश्न इन पशुओं के नहीं मारने से इनके बहुत होने से सब पृथिवी भर जायगा फिर भी तो मनुष्योंकी हानि होने लगगी उत्तर ऐसा न कहना चाहिए क्यों कि व्याघ्रादिक जीव उनको मारगें और कितने रोगों से मरेंगे इससे अत्यन्त नहीं होने पायेंगे और मनुष्यों के मारने से घृतादिक पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती है इससे जहाँ २ गोमेधादिक लिखे हैं वहाँ २ पशुओं में नरों का मारना लिख है इससे इस अभिप्राय से नरमेघ लिखा है मनुष्य नर को मारना कहीं नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि बैलादिक नरों में हैं वैसी स्त्रियों में नहीं है और एक बैल से हजारहाँ गैया गर्भवती होती है इससे हानि भी नहीं होती सोई लिखा है ॥ गौर्नुवन्ध्योऽग्नीषोमीयः । यह ब्राह्मण की धृति है इस

में पुष्टिलङ्घनिर्देश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को मारना गंया का नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञों में अग्न्यत्र नहीं क्योंकि बैल आदि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इसे इनकी भी रक्षा करनी चाहिये और जो बन्ध्या गाय हाती हैं उसको भी गोमेधमें मारना लिखा है ॥ स्थूल-पृथ्वीमाग्न्यारुणी नड्वाहीमालभेत् । यह ब्राह्मण की श्रुति है इसमें स्त्रीलिंग और स्थूल पृथ्वी विशेषण से बन्ध्या गायली जाती है क्योंकि बन्ध्यासे दुग्ध और बरस्यादिकों की उत्पत्ति होना नहीं और जो मांस न खाय सो दुग्धादिकों से निर्वाह करै क्योंकि घृत दुग्धादिकों से भी बहुत पुष्टि हांती है सो जो मांस खाय अथवा घृतादिकों से निर्वाह करे वे भी सब अग्नि में होम के बिना न खाय क्योंकि जीव मारने के समय पीड़ा होती है उससे कुछ पाप भी होता है फिर जब अग्नि में वे होम करेंगे तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीवों का सुख पहुँचेगा एक जीव की पीड़ा से पाप भया था सो भी थाड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहीं प्रश्न सखरा निखरी अर्थात् कच्चा पका अन्न और इसके हाथ का भोजन करना इसके हाथ का खाना और इसके हाथ का न खाना यह बात कैसी है उत्तर इसका यह विचार है भ्रष्टाचारसे बनावै अग्न्यादिकों का यथावत् संस्कार न जानै तथा विधि न जाने उसका भक्षण न करना चाहिये क्योंकि उससे रोग हांते हैं और बुद्धि भी मलिन हो जाती है सखरा और निखरा यह मनुष्यों का मिथ्या कल्पना है क्योंकि जो अग्नि से पकाया

जाता है वह सब पक्का ही गिना जाता है और शूद्र ही पाक करने वाला होना चाहिये परन्तु वह शूद्र अपने जिस द्विज के घर में रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर के पानी से अन्न होके बनावे उसके हाथ से बने हुएका सब खाये तो भी कुछ दोष नहीं ॥ नित्यंशुद्धःकारस्तःसंसार्यमुपश्रामः । एतेषामेववर्णानांशुश्रूषामनुसूयया । इत्यादिकमनुस्मृतमें लिखा है सेवा में बड़ी सेवा रसाई का बनाना है क्योंकि रसाई के बनाने में बड़ा परिश्रम होता है और काल भी बहुत जाता है इससे रसाई आदिक सेवा का शूद्र ही का अधिकार है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यहैं वे तो विद्यादिक प्रचार प्रज्ञा का धर्म से रक्षण व्यापार और नाना प्रकार के शिल्प इनकी उन्नति ही में पुरुषार्थ करें क्यों कि जो बुद्धि और विद्या युक्त हैं उनको सेवा करना उचित नहीं रसाई आदिक जो सेवा सो मुख्य पुण्य जो शूद्र उसी का अधिकार है क्यों कि अग्नि के समझने बैठना लपनामांजनाअन्न को शुद्धि करना नाना प्रकार के पदार्थ बनाना इनमें बड़ा परिश्रम और काल जाता है इस काम के करने से विद्वान की विद्या नष्ट हो जाय इससे यह काम शूद्र ही का है सो महाभारत में लिखा है कि जब राजसूय और अश्वमेध युधिष्ठिरादिक राजा लोगों के यज्ञभये थे उनमें सब द्वीपद्वीपान्तर और देशदेशान्तरों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र राजा और प्रजा आये थे उन की एक ही पंक्ति होती थी और शूद्र नाम शूद्र ही पाक करने वाले और परोसने वाले थे एक पंक्ति में सब के साथ सब भोजन

करते थे तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जून, बल, शस्त्र, और रथ के ऊपर बैठे भय भोजन करते थे और युद्ध भी करने जाते थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका विजय होता था और आनन्द से राज्य करते थे और जो भोजन में बड़े बखड़े करते हैं वे भूख के मारे मर जायेंगे युद्ध क्या कर सकेगें अथ भी जयपुरादिकों के क्षत्रिय लोग नापित्तदिकों के हाथ का भोजन करते हैं सो बात सनातन है और बहुत अच्छी है तथा सारस्वत और स्वर्णा लोगों का एक ही भोजन है सो अच्छी बात है और गौड तथा अगारवाले बनियों का भी एक भोजन प्रायः है सो भी अच्छी बात है और गुजराती, महाराष्ट्र, तैलंग, द्राविड, तथा कर्नाटक इनमें भोजन के बड़े बखड़े हैं इन पाँचों में से गुजराती लोगों का भोजन का बड़ा पाखण्ड है क्योंकि महाराष्ट्रादिक चारों द्रविड़ों का तो एक भोजन है और गुजराती लोगों का आपस में बड़ा भेद है सबसे भोजन में पाखण्ड कान्यकुब्ज का अधिक है क्योंकि वे जल भी पीते हैं तो जूने उतार के हाथ, पैर धोके पीते हैं तब चौका देके खवा खवाने हैं सो बड़े दुःख पाते हैं और चौका बरतन ही हाथ में रह गये और कुछ नहीं और सर्जू पारी में भी बहुत भोजन में पाखण्ड हैं यह केवल मिथ्या पाखण्ड बाहर से रच लाते हैं और सब से पाखण्ड भोजन खकांकितादिक वैरागियों का अत्यन्त है ऐसा कोई का नहीं क्योंकि जब जगन्नाथ के दर्शन को जानें हैं तब चाण्डालादिकों का जूट ला लेते हैं फिर अन्धी पंक्ति में मिल जाने हैं उनका मिथ्या पाखण्ड भी नहीं रहा

और हलवाई के दुकान का दूध दही और मिष्ठानादिक खाते हैं यह सबका उच्छिष्ट जानों और मलिन क्रिया से भी होते हैं तथा घोसी लोग मुसलमान और अमीरादिक होते हैं वे अपने घड़े का जूटा जल मिलाते हैं फिर उसको सब खाने पीते हैं और जानने भी हैं सो सत्य बात ही का निर्बाह होता है झूठ का कभी नहीं राजादिक धनाढ्य वेश्यादिकों को घर में रख लेते हैं उनसे कुछ भेद नहीं रहता उनको कोई नहीं कहता क्योंकि कहीं नच जब कि वे निर्दोष हाथ सो परस्पर दापों का छिपाने जाते हैं और गुणों को छानने जाते हैं यह सब अनाचार है और सत्य भाषणादिकों का आचरण करना उसी का नाम अचार यु धष्टि के साथ बहुत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण लोग थे वे सब सूद नाम शूद्र पाक कर्तें थे और द्रौपद्यादिक परासने थे वे सब खाते थे सो खाने पीने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है और न कोई पतित होता है क्योंकि खाना पीना और धर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं धर्म जो अहिंसादिक लक्षण सो बुद्धिस्थ है खाना पीना व्यवहार सबबाह्य है परन्तु शुद्धपदार्थ का खाना पीना चाहिये कि जिससे शरीरमें रोगादिक न होय और जगत का अनुपकार भी न होय मद्य, मांस, मांजा, अफीम, और जितने नशे हैं वे सब अमक्ष्य हैं क्योंकि जितने नशे हैं वे सब बुद्ध्यादिकों के नाश करने वाले हैं इससे इनका ग्रहण कभी न करना चाहिये क्योंकि जितने नशे होते हैं वे बिना गर्मी से नहीं होते फिर गर्मी से सब धातु और प्राण तप्त हो जाते हैं और विषम उनके संग से बुद्धि तप्त और विषम हो जाती है

इस्से नशा का करना सबको बर्जित है परन्तु औषध के हेतु कि रोग निवृत्ति होता होय तो चाँशुला जल और एक गुण मद्य ग्रहण लिखा है सुश्रुतादिक वैद्यक शास्त्रमें क्यों कि रोगनिवृत्ति के हेतु अभक्ष्य भी भक्ष्य हो जाता है और जिन पशुओं के बछड़े का दूध नहीं देते और सब अपने ही दुह लेते हैं यह भी अनाचार है क्योंकि पशु पुष्ट कर्मा नहीं होते फिर पुष्टि के बिना दुग्धादिक धोड़े हाते हैं और पशु भी बलहीन होते हैं सो एक मास भर जितना वह पीए उतना देना चाहिये फिर एक स्तन का दूध दुह ले और सब बछड़ा पीए फिर द्वा मास के पीछे जब वह थलिया घास पान खाने लगे तब आधा दूध सब दिन छोड़ दे और आधा दुहले तो पशु भी पुष्ट होवें और दुग्धादिकर्मा बहुत होवें फिर उन दुग्धादिकों से मनुष्यादिकों की पुष्टि भी हुआ करै इस्से खाने और पीने में धर्म मानते हैं वा धर्म का नाश वे बुद्धिहीन मनुष्य हैं ऐसा तो है कि सत्य धर्म व्यवहार से पदार्थों का प्राप्त होय उनसे खाना पीना करै तो पुन्य है और चाँगी तथा छलकण्ट व्यवहारसे खाना पीनाकरै तो अवश्य पाप होता है सो खाने पीने में जितने भेद हैं वे विरोध दुःख और मूर्खता के कारण हैं इन बखेजोंसे आर्यावर्त में पुरुष और स्त्री लोग बिद्या, बल, बुद्धि, पराक्रमहीन होगये हैं प्रथम देशदेशान्तरोंमें सबबखों में बिबाह शास्त्रीहीनी थीपूर्वोक्त वर्णानुक्रमसे फिर भोजनमें कैसे भेद होगा यह भेद छोड़े दिनसे खला है कि सबसे नानाप्रकारके मतमतान्तर चले और मनुष्य को बुद्धि में परस्पर विरोध होने से प्रीति नष्ट होगई वैर हो गया इस्से कोई किसीके उपकार में चित नहीं देता और अपने

देश के मनुष्यों के उपकार के हेतु कोई प्रवृत्त नहीं होता किन्तु अपने २ मतलब में रहने हैं सो सबका नाश हो जाना है यह बड़ा अनाचार है और तथा विचार से शुद्ध पदार्थ के खाने से किसी का परलोक वा धर्म बिगड़ता नहीं परन्तु बिद्या और विचार के नहीं होने से इन बखेड़े में मनुष्य लोग पड़ के सदा दुःखी रहने हैं और जो परस्पर गुण ग्रहण करें तां सुखी हो जाय और देखना चाहिये कि समय के ऊपर भोजन नहीं प्राप्त होना है भोजन के पात्रों को उठाके लादे फिरते हैं बैलों की नाईं दरिद्र लोग और धनाढ्य लोग बहुत रस्मोंईदार आदिक साथ में रहने हैं उससे मिथ्या धन बहुत खर्च हो जाता है इत्यादिक सब व्यवहार बुद्धिमान लोग विचार लें युक्त २ व्यवहार करें अयुक्त कमी नहीं पदशस्त्रमुल्लास शिक्षा के विषय में लिखे इसके आगे आर्यावर्त्तवासी मनुष्य जैन मुसलमान और अंग्रेजों के आचार अनाचार सत्यासत्यमतमन्तर के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखेंगे इनमें से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्त्तवासी मनुष्यों के मतमनान्तर के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा दूसरे समुल्लास में जैन मत के खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा तीसरे में मुसलमानों के मत के विषय में खण्डन और मण्डन लिखेंगे और चौथे में अङ्गरेजों के मत में खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा सो जो देखा चाहै खण्डन और मण्डन की युक्ति उन चारों समुल्लासों में देखले इस समुल्लास तक खण्डन वा मण्डन नहीं लिखा क्योंकि जब तक

बुद्धि मनुष्यों की सत्यासत्य बिबेक युक्त नहीं होती तब तक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग करने में समर्थ नहीं होते इस हेतु ग्रन्थ के पूर्व भाग में सत्य २ मनुष्यों के हित के हेतु शिक्षा लिखी और इस ग्रन्थ के उत्तर भाग में सत्य मन का मखन और असत्य मन का खण्डन लिखेंगे संस्कृत में रचना करने तां सब मनुष्यों के समझ में नही आता इस हेतु भाषा में किया गया इस ग्रन्थ का दुराग्रह हठ और ईर्ष्या का छड़ के यथावत् बिचारेगा उसका सत्य २ पदार्थों के प्रकाश से अत्यन्त आनन्द होगा और अन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राय भी मालूम नहीं होगा इस हेतु सज्जन लोगों का यह उचिन है कि इसका यथावत् अभिप्राय बिचार के भूषण वा दूषण करें अन्यथा नही और मूर्ख तथा दुराग्रही पुरुष के बहे दूषण मानने के योग्य नहीं ॥

इति श्रीमद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषा विरचिते दसमः समुल्लासः

सम्पूर्णः ॥ १० ॥

सत्यार्थ प्रकाशस्य प्रथमभागः समाप्तः ॥

अथार्यावतर्वासमतर्त्तुं इनमंडननेविध्यस्यामः ॥ सरस्वती
 हृषद्वत्यार्देवनद्योयन्तरम् । तदेवनिर्मितदेश मार्यावर्त्तप्रचक्षते
 ॥ १ ॥ म० सरस्वती जो कि गुजरात और पंजाब के पश्चिम
 भाग में नदी है उससे लेके नेपाल के पूर्व भाग की नदीसे लेके
 समुद्र तक इन दोनों के बीच में जो देश है सो आर्यावर्त
 देश हैं और ये देव नदी कहानी हैं अर्थात् दिव्यदेश के प्रांत
 भाग में होने से देव नदी इसका नाम है सो देश देवनिर्मित
 है अर्थात् दिव्य गुणों से रचित है क्यों कि भूगोल के बीच
 में ऐसा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सब श्रेष्ठ पदार्थ होने
 हैं और छः ऋतु यथावत् वर्त्तमान होते हैं और केवल सुवर्ण
 रत्न पैदा होते हैं इस देश में जिसका राज्य होना है वह
 द्रिष्ट होय तो भी धन से पूर्ण हो जाता है इसी हेतु इसका
 नाम आर्यावर्त्त है आर्य्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ पदार्थ
 इनसे युक्त अर्थात् आवर्त्त है इस हेतु इस देश का नाम
 आर्यावर्त्त कहते हैं ॥ १ ॥ एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्व्रजश्मनः ।
 स्वस्वंचरित्रं शिश्नेरन् पृथिव्यांसर्वमानवाः ॥ २ ॥ म० इस
 देश में अयजन्मानाम सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न जो पुरुष
 उत्पन्न होवें उससे सब भूगोल की पृथिवी के मनुष्य शिक्षा
 अर्थात् विद्या तथा संसार के सब व्यवहारों का यथावत्
 विज्ञान करै इससे क्या जाना जाता है कि प्रथम इसमें मनुष्यों
 की सृष्टि भई थी पीछे सब द्वीप द्वीपान्तर में सब मनुष्य फैल
 गए क्यों कि पृथिवी में जितने मनुष्य हैं वे इस देश वालों से

विद्यादिक शिक्षा ग्रहण करें और सब देश भाषाओं का मूल जो संस्कृत सा आर्यावर्त ही में सदा से चला आता है आज काल भी कुछ देखने में आता है परन्तु फिर भी सब देशों से संस्कृत का प्रचार अधिक है जर्मनी और बिलायत आदिक देशों में संस्कृत के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि आर्यावर्त देश में मिलते हैं और जो किसी देश में संस्कृत के बहुत पुस्तक होंगे सो आर्यावर्त ही से लिए होंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं सो इस देश से मित्र देश वालों ने पहिले विद्या ग्रहण की थीं उससे युनान देश उससे कम फिर कम से फिरंगस्थान आदि में विद्या फैली है परन्तु संस्कृत के बिगड़ने से गिरीश-लाटीन अङ्गरेज और अरब देश वालों की भाषा बन गई हैं सो इनमें अधिक लिखना कुछ आवश्यक नहीं क्यों कि इतिहासों के पढ़ने वाले सब जानते हैं और पता भी ऐसा ही मिलता है एक गोलुड्मटकर साहेबने पहिले ऐसा ही निश्चय किया है कि जितनी विद्या वा मत फैले हैं भूगोल में वे सब आर्यावर्त ही से लिए हैं और काशी में बालेण्टेन साहेब ने यही निश्चय किया है कि संस्कृत सब भाषाओं की माता है तथा दाराशिकोह बादशाह ने भी यह निश्चय किया है कि जो विद्या है सो संस्कृत ही है क्यों कि मैंने सब देशों की भाषाओं की पुस्तक देखा तो भी मुझको बहुत सन्देह रह गए परन्तु जब मैंने संस्कृत देखा तब मेरे सब सन्देह निवृत्त हो गए और अत्यन्त प्रमत्तता मुझको भई और काशी में मान मन्दिर जो

रचा है उसमें महाराज सवाई मानसिंह जी ने खगोल के कला और यन्त्र ऐसे रखे थे कि जिसमें खगोल का सब हाल देख पड़ना था परन्तु आजकल उसकी मरम्मत न होने से बहुत कलायन्त्र बिगड़ गए हैं तो भी कुछ देख पड़ता है फिर आज काल महाराज सवाई रामसिंह जी ने कुछ मरम्मत स्थान की कलाई है जो उस यन्त्र की भी करावेंगे तो कुछ रोज बना रहेगा अन्यथा नहीं जब से महाभारत युद्ध भया उस दिन से आर्यावर्त्त की बुरी दशा आई है सो नित्य बुरी ही दशा होती जाती है क्यों कि उस युद्ध में अच्छे २ विद्यावान राजा और ब्राह्मण लोग प्रायः मारे गए फिर कोई राजा पूर्ण विद्या वाला इस देश में नहीं भया जब राजा विद्वान और धर्मात्मा नहीं भया तब विद्या का प्रचार भी नष्ट होता चला फिर कुछ दिन के पीछे आपस में लड़ने लगे क्यों कि जब विद्या नहीं होती तब ऐसे ही बहुत प्रमाद होते हैं जो कोई प्रबल भया उसने निर्बल का राज छीन के उसका मारा फिर प्रजा में भी गदर होने लगा कि जहां जिसने जितना पाया उसका वह राजा वा जमींदार बन बैठा फिर ब्राह्मण लोगों ने भी विद्या का परीधम छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना भी नष्ट होता चला जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन होने चले तब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी विद्याहीन होते चले केवल दम्भ, कपट और छल ही से व्यवहार करने लगे फिर जितने अच्छे काम होते थे वे सब बन्ध होते चले वेदादिक विद्या का प्रचार भी बहुत थोड़ा होता चला फिर ब्राह्मण लोगों ने

बिचार किया कि आजीविका की रीति निकालनी चाहिए सो सम्मति करके यही बिचार किया कि ब्राह्मण वर्ण में जो उत्पन्न होता है सोई देव है सबका पूज्य है क्योंकि पूर्ण विद्या से ब्राह्मण वर्ण होता है यह वर्णाश्रम की सुनातन रीति है साईं ऋषि मुनियों के पुस्तकों में भी लिखी है सो विद्यादिक गुणों से तो वर्ण व्यवस्था नहीं रखत। किन्तु कुल में जन्म हान से वर्ण व्यवस्था प्रसिद्ध कर दिया है फिर जन्म ही से ब्राह्मणदिक वर्णों का अभिमान करने लगे फिर विद्यादिक गुणों में पुरुषार्थ सब का छूटा उस के छूटने से प्रायः राजा और प्रजा में मूर्खता अधिक २ होने लगा फिर उन्हसे ब्राह्मण लोग अपने चरण और शरीर की पूजा कराने लगे जब पूजा होने लगी तब अत्यन्त अभिमान उन में होने लगा उन विद्याहीन राजाओं को प्रजास्य पुरुषोंको घसीभून ब्राह्मणाने कर लिए यहां तक कि सोना, उठना और कोस दंड कास तक जाना वह भी ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना नहीं करना और जो काई करेगा सो पापी हो जायगा फिर शनैश्चक्रादिक यह और नाना प्रकार के भूत प्रेतादिकों का जाल उनके ऊपर फैलाने लगे और वे मूर्खता के होने से मानने भी लगे फिर राजा लोगों को ऐसा निश्चय सब लोगों ने मिल के कराया कि ब्राह्मण लोग कुछ भी करें परन्तु इनको दण्ड न देना चाहिए जब दण्ड नहीं होने लगा तब ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रमाद करने लगे और क्षत्रियानिक भी फिर बड़े २ ऋषि मुनि और ब्रह्मादिक के नामों से श्लोक और ग्रन्थ रचने लगे उन में

प्रायः यही बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पूज्य और सदा
अदण्ड्य है फिर अत्यन्त प्रमाद और बिषयासक्ति से बिद्या,
बल, बुद्धि, पराक्रम और शूर बीरता नष्ट हो गई और
परस्पर ईर्ष्या अत्यन्त हो गई किसी को कोई देख न सकी
और कोई २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लगे यह
बात चीत आदिक देशोंमें रहने वाले जैनोंने सुनी और व्यापा-
रादिक करने के हेतु इस देश में आते थे सो प्रत्यक्ष भी देखी
फिर जैनों ने विचार किया कि इस समय आर्यावर्त्त देश में
राज्य सुगमता से हो सक्ता है फिर वे आप और राज्य भी
आर्यावर्त्त में करने लगे फिर धीरे २ बांध गया में राज्य जमा
के और देश देशान्तर में फैलाने लगे सांवेदादिक संस्कृत पुस्त-
कों की निन्दा करने लगे और अपने पुस्तकों के पठन पाठन का
प्रचार तथा अपने मत का उपदेश भी करने लगे सो इस देश
में बिद्या के नही होने से बहुत मनुष्यों ने उनके मत का स्वी-
कार कर लिया परन्तु कनौज काशी पर्वत दक्षिण और पश्चिम
देश के पुरुषों ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु वे बहुत थोड़े
ही थे वे ही वेदादिक पुस्तकों का पठन और पाठन करते और
कराते थे फिर इनोंने बर्णाश्रम व्यवस्था और वेदोक्त कर्मों
का मिथ्या २ दोष लगा के अश्रद्धा और अप्रवृत्ति बहुत करा
दिया फिर यज्ञोपवीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट हो गया
और जो २ वेदादिकों की पुस्तक पाया और पूर्वके इतिहासों
का उनका प्रायः नाश कर दिया जिसे कि इनको पूर्व अव-
स्था का स्मरण भी न रहै फिर जैनों का राज्य इस देश में

अत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए और कुकर्म, अन्याय भी करने लगे क्योंकि सब राजा और प्रजा उनके मतमें ही होगए फिर उनको डर वा शंका किसी की न रही अपने मतवालों को अच्छे २ अधिकार और प्रतिष्ठा करने लगे और बेदादिकों को पहुँ तथा उनमें कहे कर्षों को करें उन की अप्रतिष्ठा करने लगे अन्याय से भी उनके ऊपर जाल स्थापन करने लगे अपने मत का पण्डित वा साधु उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करने लगे सो आज तक भी ऐसा ही कर्ते हैं और बहुत स्थानमें बड़े २ मन्दिर रच लिए और उनमें अपने आचार्यों को मूर्त्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी अत्यन्त करने लगे सो जैनोके राज्यही से मूर्त्ति पूजन चला इसके आगे न थी क्योंकि जितने ऋषि मुनियोंके किए प्राचीन ग्रन्थमें महा-भारत युद्ध के पहिले जो कि रचे गए हैं उनमें मूर्त्ति पूजन का लेशमात्र भी कथन नहीं है इससे दृढ़ निश्चय से जाना जाता है कि इस आर्यावर्त्त देश में मूर्त्ति पूजन नहीं थी किन्तु जैनो के राज्य ही से चला है एक द्रविड देश के ब्राह्मण काशी में आ के एक गौड़ पद पण्डित थे उनके पास व्याकरण पूर्वक वेद पर्यन्त बिद्या पढ़ी थी जिसका नाम शङ्कराचार्य था वे बड़े पण्डित भए थे उनने बिचार किया कि गढ़ बड़ा अनर्थ भया नास्तिकों का मत आर्यावर्त्त देश में फैल गया है और बेदादिक संस्कृत बिद्या का प्रायः नाश हो होगया है सो नास्तिक मत का खण्डन और बेदादिक सत्य संस्कृत बिद्या का बिचार वे अपने मन से ऐसा बिचार करके सुधन्वा नाम राजा था

उसके पास चले गए क्योंकि बिना राजाओं के सहाय से यह बात नहीं होसकेगीसां सुधन्वाराजामो संस्कृतमें पण्डितथाऔर जैनोंकेभी संस्कृत सब ग्रन्थ पढ़ाया सुधन्वा जैनके मतमें था परन्तु बुद्धि और विद्याके होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था क्योंकि वहसंस्कृत भीपढ़ाया और उसकेपास जैन मतकेपण्डित भी बहुत थे फिर शंकराचार्य ने राजा से कहा कि आप सभा करावें और उनसे मेराशास्त्रार्थ होय और आपसुनैं फिर जोसत्य होय उसको मानना चाहिये उमने स्वीकार किया और सभा भी कराई उसमें अपने पास जैन मत केपण्डित थे और भी दूर २ से पण्डित जैन मत के बोलाये फिर सभा भई उसमें यह प्रतिज्ञा होगई कि हम वेद और वेद मतका स्थापन करेंगे और आपके मत का खण्डन तथा उन पण्डितों ने ऐसी प्रतिज्ञा किया कि वेद और वेद मत का हम खण्डन करेंगे और अपने मत का मण्डन सो उनका परस्पर शास्त्रार्थ होने लगा उस शास्त्रार्थ में शङ्कराचार्य का विजय भया और जैन मत वाले पण्डितों का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जैनों का नहीं चली किन्तु शङ्कराचार्य का बात प्रमाणी से सिद्ध भई उसी समय सुधन्वा राजा बुद्धिमान था उसकी जैन मत में श्रद्धा होगई और वेद मत में श्रद्धा होगई फिर सभा उठ गई राजा और शङ्कराचार्य जी का एकान्त में विचार भया कि आर्यावर्त्त में बड़ा अनर्थ होगया है इससे वेदादिकों का प्रचार और इन कर्मों का प्रचार होना चाहिये तथा जैनों का खण्डन सो शङ्कराचार्य ने कहा कि जैनों का आज काल बड़ा

बल है और वेद मत का बल नहीं है इससे शास्त्रार्थ तो हम करनेको तैयार है परन्तु कोई उपाधि करें अथवा शास्त्रार्थ ही न करें तो हमारा कुछ बल नहीं इसमें आप लोग प्रवृत्त होंगे कि कोई अन्याय करें उसको आप लोग शिक्षा करें सो राजा ने उस बात का स्वीकार किया कि वह हम करेंगे परन्तु हमारे छः राजा सम्बन्धी हैं उनके पास हम चिढ़ा लिखते हैं और आपको भेजेंगे शास्त्रार्थ करने के हेतु फिर वे भी जो मिल जायें तो बहुत अच्छी बात है फिर शङ्कराचार्य उन राजाओं के पास गये और समा भई फिर जैन मत के पण्डितों का पराजय होगया फिर वे छः ही सुधन्वा से मिले और सबकी सम्मतिसे संस्कार भी भया तथा वेदोंक कर्म भी करने लगे तब तो आर्यावर्त में सर्वत्र यह बात प्रसिद्ध होगई कि एक शंकराचार्य नामक सन्यासी वेदादिक शास्त्रों के पढ़ने वाले बड़े पण्डित हैं जिसे बहुत जैन लोगों के पण्डित परास्त होगए फिर उन मान राजाओं ने शङ्कराचार्य की रक्षा के हेतु बहुत भृत्य तथा सेवक और सचारी भी रख दिया और सबने कहा कि आप सर्वत्र आर्यावर्त में भ्रमण करें और जैनों का व्यवहन करें इसमें कोई जबरदस्ती करेगा अन्याय से उसको हम लोग समझा लेंगे फिर शङ्कराचार्य जी ने जहां २ जैनों के पण्डित और अन्यन्त प्रचार था वहां २ भ्रमण किया और उनसे सर्वत्र शास्त्रार्थ किया परन्तु जैन लोगों का सर्वत्र पराजय ही होता गया क्यों कि दो तीन दोष उनके बड़े भारी थे एक तो ईश्वरको नहीं मानना

दूसरा वेदादिक सत्य शास्त्रों का खण्डन करना और तांस्त-
रा जगत् स्वभाव ही से होना है इसका रचने वाला कोई
नहीं इत्यादिक अन्य भी बहुत दोष हैं वे जैन मत के खण्डन
मण्डन में बिस्तार से लिखेंगे फिर जितनी जैनों के
मन्दिर में मूर्तियाँ थीं उनको सुधन्वादिक राजाओं ने तोड़वा
डाला और कूबाँ वा पृथिवी में गाड़ दिया और कोई मूर्ति
जैनों ने बिना टूटी भी भय से जमीन में गाड़ दिया सो आज
तक वे टूटी और बिना टूटी मूर्तियाँ जैनों की पृथिवी खोदने से
निकलती हैं परन्तु मन्दिर नहीं तोड़े गये क्यों कि शंकराचार्य
और राजा लोगों ने बिचार किया मन्दिरों को तोड़ना उचि-
त नहीं इनमें वेदादिक शास्त्रों के पढ़नेके हेतु पाठशाला करेंगे
क्यों कि लावर्हा कराडहा रूपय की इमारत है इसको तोड़ना
उचित नहीं और कुछ २ गुप्त जैन लोग जहाँ तहाँ रह गए थे
सो आज तक देखने में आर्यावर्त्त देशमें आते हैं इसके पीछे
सर्वत्र वेदादिकों के पढ़ने और पढ़ाने की इच्छा बहुत मनु-
ष्यों को भई शंकराचार्य और सुधन्वादिक राजा तथा और
आर्यावर्त्त बामी श्रेष्ठ लोगों ने बिचार किया कि विद्या का
प्रचार अवश्य करना चाहिये बेबिचार ही कर्ते रहे इतने में ३२
वा ३३ वरस की उमर में शंकराचार्य का शरीर छुट गया
उनके मरने से सब लोग का उत्साह भङ्ग होगया यह भी
आर्यावर्त्त देश वालों के बड़े अभिमान्य कि शंकराचार्य दश वा
बारह वरस भी जीने तो विद्या का प्रचार यथावन् हो
जाता फिर आर्यावर्त्त की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती

क्यों कि जैनों का खण्डन तो हो गया परन्तु बिद्या प्रचार यथावत् नहीं भया इससे मनुष्यों को यथावत् कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं होने से मनमें संदेह ही रहा कुछ तो जैनों के मत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ वेदादिक शास्त्रों का भी यह बात एकदस वा बाइस सौ बरस की है इसके पीछे २०० वा ३०० बरस तक साधारण पढ़ना और पढ़ाना रहा फिर उज्जयिनमें बिक्रमादित्य राजा कुछ अच्छा भया उसने राज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत कार्य न्याय से होने लगे थे उसके राज्य में प्रजा को सुख भी भया था क्योंकि बिक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शूरवीर तथा धर्मात्मा इससे कोई और अन्याय नहीं करने पाता था परन्तु वेदादिक बिद्या का प्रचार उसके राज्य में भी यथावत् नहीं भया था उसके पीछे ऐसा राजा नहीं भया किन्तु साधारण होते गये फिर बिक्रमादित्य से ५०० वर्ष के पीछे राजा भोज भये उसने संस्कृत का प्रचार किया सो नवीन ग्रन्थों का रचना और प्रचार किया था वेदादिकों का नहीं परन्तु कुछ २ संस्कृत का प्रचार भोज राजा ने ऐसा कराया कि चाण्डाल और हल जोतने वाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना और संस्कृत बोलने भी थे देखना चाहिये किकालिदास गड़रिया था परन्तु श्लोकादिक रच लेता था और राजा भोज भी न २ श्लोक रचने में कुशल था कोई एक श्लोक कभी रच के ले जाता था उनके पास उसका प्रसन्नता से सत्कार करते थे और जो कोई ग्रन्थ बनाता था तो उसका बड़ा भारी सत्कारकर्ते थे फिर लोभ

से बहुत संसार में मनुष्य लोग नए ग्रन्थ रचने लगे उससे
वेदादिक सनातन पुस्तकों की अपवृत्ति प्रायः हो गई और
संजीवनी नाम राजा भोज ने इतिहास ग्रन्थ बनाया है उसमें
कथुत पण्डितों की सम्मति है और यह बात उसमें लिखी है कि
तीन ब्राह्मणों ने ब्रह्मवैवर्त्तादिक तीन पुराण पण्डितों ने रचे थे
उनसे राजा भोज ने कहा कि और के नाम से तुमका ग्रन्थ
रचना उचित नहीं था और महाभारत की बात लिखी है कि
कितने हजार श्लोक २० घरसके बोनमें व्यासजी का नाम कर
के लोगों ने मिलादिये हैं ऐसेही पुस्तक बढ़ेगा तो एक ऊंट का
भार हो जायगा और ऐसेही लोग दूसरे के नाम में ग्रन्थ रचेंगे
तब बहुत भ्रम लोगों को हो जायगा सो उस संजीवनी ग्रन्थ में
राजा भोज ने अनेक प्रकार की बातें पुस्तकों के विषय और
देश के वर्त्तमान के विषय में इतिहास लिखे हैं सो वह संजीव-
नी ग्रन्थ बटेश्वर के पास होलीपुरा एक गांव है उस में चौबे
लोग रहते हैं वे जानते हैं जिस के पास वह ग्रन्थ है परन्तु
लिखने वा देखने को वह पण्डित किसी को नहीं देता क्यों कि
उसमें सत्य २ बात लिखी है उसके प्रसिद्ध होनेसे पण्डितों की
आजीबिका नष्ट हो जाती है इस भय से वह उस ग्रन्थ को
प्रसिद्ध नहीं करता ऐसे ही आर्यावर्त्तवासी मनुष्यों का बुद्धि
झुंझ हो गई है कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको
छिपाते चले जाते हैं यह इनकी बड़ी मूर्खता है क्योंकि अच्छी
बात जो लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये
फिर राजा भोज के पीछे कोई अच्छा राजा नहीं भया उस

समय में जैन लोगों ने जहां तहां मूर्ति मन्दिरों में प्रसिद्ध किया और बे कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तब ब्राह्मणों ने विचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए किन्तु ऐसी युक्ति रचें कि हम लोगों की आजीविका जिस्से होय फिर उनने ऐसा प्रणञ्ज रचा कि हमको स्वप्ना आया है उसमें महा-देव, नारायण, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण, नृसिंह, इतों ने स्वप्न में कहा है कि हमारी मूर्ति स्थापन करके पूजा करें तां पुत्र, धन नैरोग्यादिक पदार्थों की प्राप्ति हांगी जिस २ पदार्थ की इच्छा करेगा उस २ पदार्थकी प्राप्ति उसका हांगी फिर बहुत मूर्तों ने मान लिया और मूर्ति स्थापन करने कोई २ लगा फिर पूजा और आजीविका भी उनकी होने लगी एक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा और कोई महाधूर्त ने ऐसा किया कि मूर्ति को जमीन में गाड़ के प्रातःकाल उठ के कहा मुझका स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत लांग पृछने लगे कि कैसा स्वप्न भया है तब उनसे उसने कहा कि देव कहता है मैं जमीन में गड़ा हूँ और दुःख पाता हूँ मुझको निकाल मन्दिर में स्थापन करे और तूही पुजारी मेरा होता मैं सब काम सब मनुष्योंका सिद्ध करूंगा फिर वे बिद्याहीन मनुष्य उससे पृछने भए कि वह मूर्ति कहाँ है जो तुम्हारा सत्य स्वप्न हागा तां तुम दिव्यलाभां तब जहां उसने मूर्ति गाड़ी थी वहां सब को लेजाके खाद के उस को निकाली सब देख के बड़ा आश्चर्य किया और सबने उससे कहा कि तू बड़ा भाग्यवान् है और तेरे पर देवता की बड़ी कृपा है सो हम लोग धन देते हैं

इस्से मन्दिर बनाओ इस मूर्त्ति का उममें स्थापन रोक तुम इसका पुजारी बने और हम लोग नित्य दर्शन करेंगे तब तो वह प्रसन्न हो के वैसा ही किया और उसकी आर्जाविका भी अत्यन्त होने लगी उसकी आर्जाविका को देख के अन्य पुरुष भी ऐसी धूर्तता करने लगे और बिद्याहीन पुरुष उसको मानता करने लगे फिर प्रायः मूर्त्ति पूजन आर्यावर्त में फैला एक मह-
म्मूद्गजनबी इस देश में आया और बहुत सी मूर्त्तियां सेाने और चांदियों की लूट लिया बहुत पुजारी और पण्डितों को पकड़ लिए और रान को पिसान पिमावै और दिनमें जाजर आदि को सफा करावै और जहां कोई पुस्तक पाया उस को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ऐसे वह आर्यावर्त में बारह दफे आया और बहुत लूट मार अत्यन्त अन्याय उसने किया इस देश की यही दुर्दशा उमने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतों का कर दिया बिना अपराधों से स्त्री, कन्या और बालक को भी पकड़ के दुःख दिया और बहुतोंको मार डाला ऐसा उन्ने बड़ा अन्याय किया सो जिस देश में ईश्वर की उपासना को छोड़के काष्ठ पाषाण, वृक्ष, घास, कुत्ते, गधे, और मिट्टी आदिको पूजा से ऐसा ही फल होगा उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणों ने एक लांहे की पोला मूर्त्ति रचवाई और उसको गुप्त कहां रख दिया फिर चारों ने कहा हमको महादेव ने स्वप्न दिया है कि हमारा आप लांग मन्दिर रखें तो कैलाश को छोड़ के आर्या-
वर्त्त देशमें मैं वास करूं और सबको दर्शन देऊं ऐसा सब देशों में प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मिल के

रखवाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर भीत में चुंबक पत्थर रखे जब मन्दिर पूरा भया तब सब देशों में प्रसिद्ध कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि में कैलाश से महादेव मन्दिर में आवेंगे जो दर्शन करेगा उसका बड़ा भाग्य और मरने के पीछे कैलाश का वह चला जायगा फिर उस समय में राजा, चावू खी, पुरुष और लड़के बाले उस स्थान में जुटे फिर उन चारों धृत्तों ने मूर्ति मन्दिर में कहीं गुप्त रख दी थी और मेला में ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देव है से भूमि को पग से स्पर्श न करेंगे किन्तु आकाश ही में खड़े रहेंगे ऐसा हम को स्वप्न में कहा है सो जब उस दिन पहर रात्रि गई तब सब को मन्दिर के बाहर निकाल दिए और किवाड़ बन्द करके वे चारों भीतर रहे फिर उस मूर्ति को उठाके मन्दिर में ले गए और बीच में चुम्बक पाषाण के आकर्षणों से अधर आकाश में वह मूर्ति खड़ी रही और उन्हो ने खूब मन्दिर में दीप जोड़ दिए फिर घंटा, झलुरी, शंख, रणभिन्ना और नगारा बजाए तब तो बड़ा मेला में उत्साह भया और उनन इरवाजे खोल दिए फिर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य गिरे और मूर्ति को आकाश में अधरखड़ी देखके बड़े आश्चर्य युक्त भए और लाखों रुपयों की पूजा चढ़ी अनेक पदार्थ पूजा में आए फिर वे चारों धृत्त ब्राह्मण बड़े मस्त होगए और महस्त हो गए फिर नित्य मेला होने लगा करोड़ों रुपयों का माल हो गया सो वह मन्दिर द्वारका के पास प्रभाक्षेत्र स्थान में था और उस मूर्ति का नाम सोमनाथ रक्खा था फिर महमूदगजनवीने सुना

कि उस मन्दिरमें बड़ा माल है ऐसा सुनके अपने देश से सेना ले के चढ़ा सो जब पंजाब में आया तब हल्ला होगया और सोमनाथ की ओर चला तब लोगों ने जाना कि सोमनाथ के मन्दिरको तोड़ेगा और लूटेगा ऐसा सुनके बहुत राजा पंडित और पुजारी सेना ले २ के सोमनाथ की रक्षा के हेतु इकट्ठे भए सोमनाथ के पास जब वह डेढ़सौ दोंसौ कोस दूर रहा तब पण्डितोंसे राजाओंने पूछा कि मुहूर्त्त देखना चाहिए हम लोग आगे जाके उन से लड़ें फिर पण्डित लोग इकट्ठे हो के मुहूर्त्त देखा परन्तु मुहूर्त्त बना नहीं फिर नित्य मुहूर्त्तही देखते रहे परन्तु कोई दिन चन्द्र कोई दिन और ग्रह नहीं बने कोई दिन दिक्शूल सन्मुख आया कोई दिन योगिनी और कोई दिन काल नहीं बना सो पण्डितों की बुद्धि को कालादिकों के भ्रमों ने खा लिया और राजा लोग बिना पण्डितों की आज्ञा से कुछ कर्ते नहा थे सो प्रायः पण्डित और राजा लोग मूर्ख ही थे जा मूर्ख न हाने तो पाषाणादिक मूर्त्ति क्यो पूजते ओरमुहूर्त्तादिकों के भ्रमों से नष्ट क्यो हाने ऐसे वे विचार कर्ते ही रहे उसको सेना दूसरी मजल पर पहुँची तब राजा लोगों ने पण्डितों से कहा कि अब तो जल्दी मुहूर्त्त देखा तब पण्डितों ने कहा कि आज मुहूर्त्त अच्छा नहीं है जो यात्रा करोगे तो तुमारा पराजय ही हो जायगा तब वे ब्राह्मणों से डरके बैठे रहे तब महमूद गाजनवा घोर २ पांच छः कोश के ऊपर आके ठहरा और दूतों से सब खबर मंगवाई कि वे क्या कर्ते हैं दूतों ने कहा कि आपस में मुहूर्त्त विचार कर्ते हैं महमूद

गजनवी के पास ३० हजार सेना थी अधिक नहीं और उनके पास दो-तीन लाख कौज थी फिर उसके दूसरे दिन प्रातः काल राजा पण्डित पुजारी मिल के मुहूर्त्त बिचारने लगे सो सबपण्डितोंने कहा कि आज चन्द्रमा अरुद्धा नहीं और भी ग्रह क्रूर हैं पुजारी लोग और पण्डित मूर्त्तिके आगे जाके गिर पड़े और अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दुष्ट को खालेआ और अपने सेवकों का सहाय करो परन्तु वह लांहा क्या कर सकता है और सब से कहने लगे कि आप लोग कुछ चिन्ता मत करो महादेव उस दुष्ट को ऐसे ही मार डालेंगे या वह महादेव के भय से वहां ही से भाग जायगा उसका क्या सामर्थ्य है कि साक्षात् महादेव के पास आसके और सन्मुख दृष्टि कर सके ऐसे सब परस्पर बक रहे थे फिर कुछ लड़ाई भई और मुसल्मान भीड़ें कि विजय हागा या पराजय उस समय में और पुस्तक फंला २ के बहुत से मन्त्रों का जप और पाठ करने थे और कहने थे कि अब देवता और मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध होता है सो वह वहा ही अन्धा हो जायगा सो बड़ी मण्डली की मण्डली जप पाठ और पूजा कर रही थी और मूर्त्तिके सामने आँधे गिरके पुकारते थे एक सभा लग रही थी राजा और पण्डित बिचारते थे कि मुहूर्त्त को उस समय में उसके निकट एक पर्वत था और महमूद गजनवी ने एक तोर लगाई और सभा के बीच में गोला मारा उस समय कोई दांत धावन करता था कोई सोता था और कोई स्नान करता था इत्यादिक व्यवहारोंसे गाफिल

थे सो उस गोल से सब पंडित लोग पोथी पत्रा छांड के भागे और राजा लोग भी भाग उठे तथा सेना भी अपने २ स्थानों से भाग उठी और वह महमूद गजनवी सेना सहित धावा करके उस स्थान पर भट पहुँचा उसका देख के सब भाग उठे भागे भए पंडित पुजारी सिपाही तथा राजाओं का उनसे पकड़ लिया और बांध लिया और बहुतसी मार पड़ी उनके ऊपर तथा मार भी डाला किसी का और बहुत भाग गए क्यों कि उन पंडितों के उपदेश से सोला पहिर के बैठे थे और कथा सुनी थी कि मुसलमानों क स्पर्श नहीं करना और उनके दशन से धर्म जाता है ऐसी मिथ्या बात सुनके भाग उठे फिर मन्दिर के चारों ओर महमूद गजनवी की सेना हाँ गई और आप मन्दिर के पास पहुँचा तब मन्दिर के महन्त और पुजारी हाथ जाड़ के खड़े भए उनसे कुतार्थियों ने कहा कि आप जितना चाहें उतना धन ले लीजिए परन्तु मन्दिर और मूर्ति को न तोड़िए क्योंकि इससे हम लोगों की बड़ी आर्जाविका है ऐसी सुनके महमूद गजनवी बोला कि हम बुन बेचने वाले नहीं किन्तु उनको तोड़ने वाले हैं तब तो वे डरे और कहा कि एक करोड़ रुपैया आप ले लीजिए परन्तु इसका मत तोड़िये ऐसे कहते सुनते तीन करोड़ तक कहा परन्तु महमूद गजनवी ने नहीं माना और उनकी मुसक चढ़ा लिया फिर उनको लेके मन्दिरमें गया और उनसे पूछा कि खजाना कहाँ है सो कुछ तो उसने बतला दिया फिर भी उसको लोभ आया कि और भी कुछ होगा फिर उनको मारा पीटा तब उनसे

सब खजाना बतला दिया- फिर मन्दिरमें आके सब लीला देवी
 फिर महन्त और पुजारियों से कहा कि तुमने दुनिया को
 ऐसी धूर्त्तता करके ठग लिया क्योंकि लोहे की तो मूर्त्ति
 बनाई है इसके चारों और चुम्बक पाषाण रखनेसे
 आकाश में अचर खड़ा है इसका नाम रख दिया है
 महादेव यह तुमने बड़ी धूर्त्तता किया है फिर उस
 मन्दिर का शिखर उतने तोड़वा दिया जब वह चुम्बक पाषाण
 अलग होगया तब मूर्त्ति जमीन में चुम्बक पाषाणमें लग गई
 फिर सब भीतें तोड़वा डाली सब चुम्बक के निकलने से मूर्त्ति
 जमीन में गिर पड़ी फिर उस मूर्त्ति को महामूदगजनवीने अपने
 हाथ से लोहे के घनको पकड़ के मूर्त्ति के पेट में मारा उससे
 मूर्त्ति फट गई उससे बहुत जवाहिरात निकला क्योंकि हांग
 आदिक अच्छे २ रत्न थे पाने थे तब मूर्त्ति हाँ में रख देने थे
 फिर उन महन्त और पुजारियों को खूब तड़क किया और फुस-
 लाया भी फिर उनसे भय से सब बतला दिया उन से कहा कि
 जो तुम सब २ बतला देनागे तो तुम को हम छोड़ देंगे तब
 उनसे सोना, चाँदी के पाशों का भी बतला दिए जो कुछ था
 और उसने सब ले लिया सो अठारह करोड़ का माल उस
 मन्दिर से उन से पाया फिर बहुत सी गाड़ी ऊँट और मजूर
 उसके पास थे और भी वहाँ से पकड़ लिए उन के ऊपर सब
 माल का लोड के अपने देश की ओर चला सो थोड़े से थोड़े
 पण्डित महन्त और पुजारी तथा क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और
 शूद्र तथा स्त्री बालक दश हजार तक पकड़के संग ले लिए थे

उनका यज्ञापवीत तोड़ डाला मुख में धूक दिया और थोड़े २ सूखे चने नित्य खानेको देताथा और जाजर सफा करवावै पिसवावैघास छिलवावै और घोड़ोंकी लीद उठवावै और मुसलमानों के जूटे भरतन मज्जवावै और सब प्रकार की नीच सेवा उन से ले ऐसे कराता २ जब मक्का के पास पहुँचा तब अन्य मुसलमानों ने कहा कि इन काफरों का यहां रखना उचित नहीं फिर उन को बुरी दशा से मार डाला क्यों कि उन के कुरानमें लिखा है कि काफरों का लूट ले उन की स्त्री छीनले भूठ फरेब से उन का सब माल ले २ और उन को मार डालै तो भी कुछ दोष नहीं किन्तु उस मुसलमान को बिहिस्न अर्थात् उस को स्वर्गवास मिलनाहै वह खुदा के घरमें बड़ा मान्य होताहै फिर काफर वह कहाता है जो कि मुहम्मद के कलपा को नपढ़ै और कुगन के ऊपर बिश्वास न ले आवै उसको बिगाड़ने और मारने में कुछ दोष नहा ऐसा मुसलमानों के मत में लिखा है इससे उसका अन्याय करने में कुछ भय नहीं हांता और जो कुछ पाप हांता है सो तोबा शब्द से छूट जाता है इससे वे पाप करने में भय क्या करेंगे ऐसे ही बारह दफे वह आया है और दो तान बार मथुरा की भी दुर्दशा ऐसी किई थी और जहां २ वह गया था वहां २ ऐसी ही उस देश का दुर्दशा किई थी और डाँक की नाई वह आता था मार के जो कुछ पाता था सो अपने देशमें ले जाता था उस दिन से मुसलमान लोग दरिद्र से धनाढ्य हो गये हैं सो आर्यावर्त प्रताप से आज तक भी धन चला आता है और आर्यावर्त देश अपनेही

दोषों से नष्ट होता जाता है सो हमको बड़ा अपशोच है कि ऐसा जो देश और इस प्रकारका धन जिस देश में है सो देश बाल्यावस्था में बिबाह विद्या का त्याग मूर्ति पूजनादिक पाखण्डों की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका प्रचार विपयासक्ति और वेद विद्या का लोप जब तक ए दोष रहेंगे तब तक आर्यावर्त देशवालों की अधिक अधिक दुर्दशा ही होगी और जो सत्य विद्याभ्यास तथा सुनियम, धर्म और एक परमेश्वर की उपासना इत्यादिक गुणों को ग्रहण करें तो सब दुःख नष्ट हो जाय और अत्यन्त आनन्द में रहें फिर चार ब्राह्मणोंने विचार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशमें अच्छा नहीं है इसका कुछ उपाय करना चाहिये वे ब्राह्मण चारों अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्योंके ऊपर कृपा करके अच्छी बात विचारी यह अच्छे पुरुषों का काम है नीच का नहीं फिर उनने क्षत्रियों के बालकों में से चार अच्छे बालक छांट लिए और उन क्षत्रियों से कहाकि तुम लोग खाने पीने का प्रबन्ध बालकों का रखना उनने स्वीकार किया और सेवक भी साथ रख दिए वे सब आबूराज पर्वत के ऊपर जाके रहे और उन बालकोंको अक्षराभ्यास और श्रेष्ठ व्यवहारों की शिक्षा करने लगे फिर उनका यथाविधि संस्कार भी उनने किया सन्ध्योपासन और अग्निहोत्रादिक वेदान्त कर्मों की शिक्षा उनने किया फिर व्याकरण छः दर्शन काव्यालङ्कार सूत्र और सनातन कांश यथावत् पदार्थ विद्या उन को पढ़ाई फिर वैद्यकशास्त्र तथा गान विद्या, शिल्प विद्या, और घनुर्विद्या अर्थात् युद्ध

बिद्या, भी उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई फिर राजधर्म जैसा कि प्रजा से वर्तमान करना और न्याय करना तुष्टों को दण्ड देना श्रेष्ठोंका पालन करना यह भी सब पढ़ाया ऐसे पसीच-वा २६ बरस की उमर उनकी भई और उन पण्डितोंके स्त्रियों ने ऐसे ही चार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास रखके व्याकरण, धर्मशास्त्र, वैद्यक, गान बिद्या, तथा नाना प्रकार के शिल्प कर्म उनको पढ़ाये और व्यवहारकी शिक्षा भी किया तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्भ में बालकोंका पालन और पति सेवाका उपदेश भी यथावत् किया फिर उन पुरुषों को परस्पर चारों का युद्ध करना और कराने का यथावत् अभ्यास कराया ऐसे चालीस २ वर्ष के वे पुरुष भये बीस २ वर्ष की वे कन्या भई तब उनकी प्रसन्नता और गुण परीक्षासे एक से एक का विवाह कराया जब तक विवाह नहीं भया था तब तक उन पुरुषों की और कन्याओं की यथावत् रक्षा किई गई थी इससे उनको विद्या बल, बुद्धि, तथा पराक्रमादिक गुण भी उनके शरीर में यथावत् भए थे फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग हमारी आज्ञा करो तब उन सबों ने कहा कि ओ आपकी आज्ञा होगी सोई हम करेंगे तब उनने उनसेकहा कि हमने तुम्हारेऊपर परीधर्म किया है सो केवल जगत् के उपकार के हेतु किया है सो आप लांग देखो कि आर्यावर्त्त में गदर मच रहा है सो मुसलमान लोग इस देश में आके बड़ा दुर्वशा करते हैं और घनादिक लूट के ले जाने हैं सो इस देश की निरर्थ दुर्वशा

होती जाती है सो आप लोग यथावत् राज धर्म से पालन करो और दुष्टोंको यथावत् दण्ड देओ परन्तु एकउपदेश सदा हृदय में रखना कि जब तक वीर्य की रक्षा औरगजतेन्द्रिय रहोगे तब तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होताजायगा औरहमको तुम्हारा बिबाह अब जो कगयाहै सोकेवल परस्पर रक्षा के हेतु किया है कि तुम और तुमारी स्त्रियां संगर रहोगे तो बिगड़ोगे नहीं और केवल सन्तानोत्पत्ति मात्र बिबाह का प्रयोजन जानना और मन से भी पर पुरुष वापर स्त्री का चिन्तन भी नहीं करना और बिद्या तथा परमेश्वर की उपासना और सत्य धर्ममें सदा स्थित रहना जब तक तुमारा राज्यन जमें तब तक स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्याश्रम में रहो क्यों कि जो क्रीडासक्त होंगे सो बलादिक तुम्हारे शरीर से न्यून हो जायंगे तो युद्धादिकों में उत्साह भी न्यून हो जायगा और हम भी एक २ के साथ एक २ रहेंगे सो हम और आप लोग चलें और चल के यथावत् राज्यका प्रबन्ध करें फिर वे वहां से चले वे चार इन नामों से प्रख्यात थे चौहान पवार सोलंकी इत्यादिक उनने दिल्ली आदिक में राज्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी भया था जब राज्य करने लगे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दीन गंगरी एक मुसलमान था सो भी उसी प्रकार इस देशमें आया था कनोज आदिक में उस समय कनोज का बड़ा भारी राज था सो इस के भय के मारे अपने ही जाके उनको मिला और युद्ध कुछभी नहीं किया फिर अन्यत्र वह युद्ध जहां तहां किया सो उस का विजय भया और आर्यावर्त वालोंका पराजयभया फिर दिल्ली

वालोंसे कोई वक्त उसका युद्ध भया उस युद्धमें पृथिराज मारा गया और उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के हेतु रख दिया उसका नाम कुतुबुद्दीन था वह जब वहाँ रहा तब कुछ दिनोंके पीछे उन राजाओं को निकालके आप राजा भया उस दिनसे मुसलमान लोग यहाँ राज्य करने लगे और सबने कुछर जुलूम क्रियां परन्तु उनके बीच में से अकबर बादशाह अच्छा भया और न्याय भी संसार में होने लगा सो अपनी बहादुरी से और बुद्धि से सब गदर मिटा दिया उस समय राजा और और प्रजा सब सुखो थे परन्तु आर्यावर्त्त के राजा और धनाढ्य लोग विक्रमादित्य के पीछे सब विषय सुख में फस रहेथें उससे उनके शरीरमें बल, बुद्धि, पराक्रम और शूरवीरता प्रायः नष्ट हो गई थी क्योंकि सदा स्त्रियों का संग गाना बजाना, नृत्य देखना, सोना अच्छे कपड़े और आभूषण को धारण करना नाना प्रकार के अतर और अञ्जन नेत्र में लगाना इस्से उनके शरीर बड़े कामल हो गए थे कि थोड़े से ताप वा शीत अथवा वायु का सहन नहीं हो सकता था फिर वे युद्ध क्या कर सकेंगे क्योंकि जो नित्य स्त्रियों क संग करेंगे और विषय भोग उनका भी शरीर प्रायः स्त्रियों की नाई हो जाता है बेकभी युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि जिनके शरीर दृढ़ रोग रहित बल; बुद्धि और पराक्रम तथा वीर्य की रक्षा और विषय भोग में नहीं फसना नाना प्रकार की बिद्या का पढ़ना इत्यादिक के होने से सब कार्य सिद्ध हो सकतेहैं अन्यथा नहीं फिरदिल्ली में औरगजेय

एक बादशाह भया था उनने मथुरा, काशी अयोध्या और अन्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर और मूर्तियों को तोड़ डाला और जहां २ बड़े २ मन्दिर थे उस २ स्थान पर अपनी मस्जिद बना दिया जय वह काशी में मन्दिर तोड़ने का आया तब विश्वनाथ कुंभ में गिर पड़े और माधव एक ब्राह्मण के घर में भाग गये ऐसा बहुत मनुष्य कहते हैं परन्तु हमका यह बात झूठ मालूम पड़ती है क्यों कि वह पाषाण वा धातु जड़ पदार्थ कैसे भाग सकता है कभी नहीं सां ऐसा भया कि जब औरंगजेब आया तब पुजारियों ने भय से मूर्ति उठा के और कुंभ में डाल दिया और माधव की मूर्ति उठा के दूसरे के घर में छिपा दिया कि वह न तोड़ सके सां आज तक उस कुंभ का बड़ा दुर्गन्ध जल उसको पीने हैं और उम्मी ब्राह्मण के घर में माधव की मूर्ति की आज तक पूजा करते हैं देखना चाहिये कि पहिले तो सोना, चांदी की मूर्तियां बनाने थे तथा हीरा और माणिक की आंख बनाने थे सो मुसलमानों के भय से और दरिद्रतासे पाषाण, मिट्टी, पीतल, लोहा, और काष्ठादिकों की मूर्तियां बनाते हैं सो अब तक भी इन सत्थानाश करने वाले कर्मको नहीं छोड़ देते क्यों कि छाड़ें तो तब जो इन की अच्छी दशा आवै इन की तो इन कर्मों से दुर्दशा ही होने वाली है जब तक कि इनको नहीं छोड़ते और महाभारत युद्ध के पहिले आर्यावर्त्त देश में अच्छे २ राजा होते थे उन की बुद्धि विद्या, बल पराक्रम तथा धर्म निष्ठा और शूरवीरादिक गुण अच्छे २ थे इस्से उनका राज्य यथावत् होता था सां इस्वाकु,

सगर, रघु, दिलीप आदिक चक्रवर्ती हुयें थे और किसी प्रकार का पाखण्ड उनमें नहीं था सदा बिद्या की उन्नति और अच्छे २ कर्म आप करते थे तथा प्रजा से कराने थे और कभी उन का पराजय नहीं होता था तथा अधर्म से कभी नहीं युद्ध कर्ते थे और युद्ध से निवृत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य के पहिले तक इसी देश के राजा होते थे अन्य देशके नहीं सो जैनों ने और मुसलमानों ने इस देश को बहुत बिगाड़ा है सो आज तक बिगड़ना ही जाना है सो आज काल अंगरेज के राज्य होने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया है क्योंकि अंगरेज लोग मन मतान्तर की बात में हाथ नहीं डालने और जो पुस्तक अच्छा पाने हैं उसको अच्छी प्रकार रक्षा कर्ते हैं और जिम् पुस्तक के सी रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा होने से पांच रुपैयां पग मिलता है परन्तु अङ्गरेजों में भी एक काम अच्छा नहीं हुआ जो कि चित्रकूट परवन महाराज अमृत राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमें करोड़ों रुपए के लाखों अच्छे २ पुस्तक नष्ट कर दिये जो आर्यावर्त वासी लोग इस समय सुधर जाय तो सुधर सकें हैं और जो पाखण्ड ही में रहेंगे तो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसमें कुछ सन्देह नहीं क्योंकि बड़े २ आर्यावर्त देशके राजा और धनाढ्य लोग ब्रह्मचर्याश्रम बिद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारों का करना और बेश्या तथा परस्त्री गमनादिकों का त्याग करें तो देश के सुख की उन्नति हो सकती है परन्तु जब तक पाषाणादिक मूर्ति पूजन वैरागी, पुण्डित भट्टाचार्य और कथा कहने

घालों के जालों से छूटें तब उनका अच्छा हो सकता है अन्यथा नहीं प्रश्न मूर्त्ति पूजनादिक सनातनसे चले आये हैं उनका खण्डन क्यों करने का उत्तर यह मूर्त्ति पूजन सनातन से नहीं किन्तु जैनों के राज्य ही से आर्यावर्त्त में चला है जैनों ने परशनाथ, महावीर, जैनेन्द्र, ऋषभदेव, गोतम० कपिल आदिक मूर्त्तियों के नाम रखे थे उनके बहुत २ चेले भये थे और उनमें उनकी अत्यन्त प्रीति भी थी इससे उन चेलों ने अपने गुरुओं की मूर्त्ति बना के पूजने लगे मन्दिर बनाके फिर जब उनको शंकराचार्यने पराजयकर दिया इसके पीछे उक्त प्रकार से ब्राह्मणों ने मूर्त्तियाँ रची और उन का नाम महादेव आदिक रख दिए उन मूर्त्तियों से कुछ बिलक्षण बनाने लगे और पुजारी लोग जैन तथा मुसलमानों के मन्दिरों की निन्दा करने लगे। नवदेयावर्त्तभाषांप्राणैःकण्ठगतैरपि। हस्तिनाताड्यमानोपि नगच्छेजैनमन्दिरम् ॥ १ ॥ इत्यादिक श्लोक बनाए हैं कि मुसलमानों की भाषा बालनी और सुननी भी नहीं चाहिए और मत्तहस्ती अर्थात् पागलपाड़े मारनेको दीड़े सां जैनके मन्दिरमें जानेसे बचसक्ता भी होय तो भी जैन के मन्दिर में न जाय किन्तु हाथी के सम्मुख मर जाना उससे अच्छा ऐसी २ निन्दा के श्लोक बनाए हैं सो पुजारी पण्डित और सम्प्रदायी लोगों ने चाहा कि इनके खण्डन के बिना हमारी आजीविका न बनेगी यह केवल उन का मिथ्या चार है कि मुसलमान की भाषा पढ़ने में अथवा कोई देश की भाषा पढ़नेमें कुछ दोष नहीं होता किन्तु कुछ गुण ही होता है

अप शब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञानधर्मः । यह व्याकरण महाभाष्य का बचन है इसका यह अभिप्राय है कि अप शब्द ज्ञान अवश्य करना चाहिए अर्थात् सब देश देशान्तरकी भाषाओं पढ़ना चाहिए क्योंकि उनके पढ़नेसे बहुत व्यवहारोंका उपकार होता है और संस्कृत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथावत् बांध होता है जितनी देशों की भाषा जानें उतना ही पुरुष को अधिक ज्ञान होता है क्यों कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश भाषा सब होती है इस्से इनके ज्ञानों से परस्पर संस्कृत और भाषा के ज्ञान में उपकार ही होता है इसी हेतु महाभाष्य में लिखा कि अप शब्द ज्ञानपूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म होता है अन्यथा नहीं क्यों कि जिस पदार्थ का संस्कृत शब्द जानेगा और उसके भाषा शब्द को न जानेगा तो उसके यथावत् पदार्थ का बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा महाभारतमें लिखा है कि युधिष्ठिर और बिदुरादिक अरबी आदिक देश भाषाको जानते थे साई जब युधिष्ठिरादिक लाक्षागृह की ओर चले तब बिदुर जीने युधिष्ठिरजीको अरबी भाषामें समझाया और युधिष्ठिरजी ने अरबी भाषासे प्रत्युत्तर दिया यथावत् उसको समझ लिया तथा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में देशदेशान्तर तथा द्वीपद्वीपान्तर के राजा और प्रजासब आए थे उनका परस्पर देशभाषाओं में व्यवहार होता था तथा द्वीपद्वीपान्तर में यहां के लोग जाते थे और वे इस देश में आते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उनका व्यवहार सिद्ध कैसे होता इस्से क्या आया कि देशदेशा-

न्तर की भाषा के पढ़ने और जानने में कुछ दोष नहीं किन्तु बड़ा उपकार ही होता है और जितने पाषाण मूर्तियों के मन्दिर हैं वे सब जैनों ही के हैं सो किसी मन्दिर में किसी का जाना उचित नहीं क्यों कि सब में एक ही लीला है जैसी जैन मन्दिरों में पाषाणादिक मूर्तियां हैं वैसी आर्यावर्त्त वासियों के मन्दिरों में भी जड़ मूर्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन लोगों ने रख लिए हैं और कुछ विशेष नहीं केवल पक्षपान ही से ऐसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना और अपने मन्दिरों में जाना यह सब लोगों ने अपना २ मनलब सिध्द बना लिया है आजीविका के हेतु प्रश्न वेद शास्त्रों में मूर्ति पूजन लिखा है और वेदमन्त्रों से प्राणप्रतिष्ठा होती है उसमें देवशक्ति भी आजाती है फिर आप खण्डन क्यों करते हैं उत्तर वेदशास्त्र में मूर्ति पूजन कहीं नहीं लिखा और न प्राण प्रतिष्ठा और न कुछ उसमें शक्ति आती है प्रश्न सहस्रशीर्षा-पुरुषः उद्धृष्यस्वान्ने प्राणदाग्रपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रों से षोडशोपचार पूजा और प्राणप्रतिष्ठा भी होती है तथा प्रतिष्ठा मयूखग्रन्थ और तन्त्र ग्रंथों में आग्नेहागच्छतु सुखंचिरन्तिष्ठतु स्वाहा, ॥ प्राणाग्नेहागच्छन्तु सुखंचिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ इन्द्रियाणिग्नेहागच्छन्तु सुखंचिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ अन्तःकरणमिहागच्छन्तु सुखंचिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ इत्यादिक लिखे हैं फिर कैसे खण्डन हो सका है उत्तर इन मन्त्रों के अर्थ नहीं जानने से आप लोगों को भ्रम होता क्यों कि पुरुष नाम पूर्ण ईश्वर का है सहस्रशीर्षा इत्यादिक पुरुष के

विशेषण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अवयव कभी नहीं हो सकते और जो साकार बनता तो व्यापक नहीं बन सकता । तथाहिपूर्णत्वात्पुरुषः । इत्यादिक निरुक्त में अर्थ किया है सो उसका सहस्रशीर्षा इत्यादिक विशेषण हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है । सहस्राणिशिरांसि-सहस्राण्यक्षीणिनथासहस्राणिपादाः असंख्याताः यस्मिन् पुर्णपुरुषेसःसहस्रशीर्षासहस्राक्षः सहस्रपात्पुरुषः ॥ जितने शिर, जितनी आंख, और जितने पग, असंख्यात वे सब पूर्ण जो परमेश्वर उसी में बास करने हैं क्यों कि सब जगत् का अधिकरण परमेश्वर ही है और बहुव्रीहि समास ही अन्य पदार्थ के होने से होता है तथा सहस्रपात् शब्द के होने से बहुव्रीहि निश्चित होता है व्याकरण की रीति से सोई अर्थ मन्त्र के उत्तरार्द्धमें स्पष्ट है सभूमिर्द०सर्वतःस्पृत्वाऽत्यतिष्ठद् शांगुलम् । पुरुषपवेदद०सर्व०वेदादमेतत्पुरुषम् ॥ इत्यादिक उत्तर मन्त्रों से यही अर्थ निश्चित होता है और सब जगत् की उत्पत्ति भी पुरुष से लिखी है बिना परमेश्वर के किसीमें नहीं घट सकती इस्से जो कोई कहे कि इन मन्त्रों से षोडशोपचार पूजा होती है उस की बात मिथ्या जाननी और प्राण प्रतिष्ठा शब्द का यह अर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का होना जो मूर्ति में प्राण आने तो मूर्ति चेतन ही हो जाती सो जैसी पहिले जड़ थी वैसी ही सदा रहती है क्योंकि चलना, फिरना, खाना, पीना, बैठना, देखना और सुनना इत्यादिक व्यवहार वह मूर्ति नहीं करती इस्से जो कोई कहे कि प्राण

प्रतिष्ठा हांती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी और मूर्ति उस होती है उसमें प्राणके जाने आनेका छिद्र अवकाशही नहीं फिर प्राण उस में कैसे घुस सकेगा और जो कहें कि हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उन से कहना चाहिए कि आप लोग मुरदे के शरीर में क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी राजा, बाबू और सब जगत् के मनुष्यों को मुरदे में प्राण प्रतिष्ठा कर के जिला दिया करो तो तुम लोगों को बहुत धन मिलेगा और बड़ी प्रतिष्ठा होगी फिर क्यों नहीं ऐसी बात करते हो जो वे कहें कि जैसा परमेश्वर ने नियम कर दिया है वैसा ही मरने जीने का होता है उसको मरे पीछे कोई नहीं जिला सकता तो उनसे हम लोग पूछते हैं कि जिन पदार्थोंको परमेश्वर ने प्राण और चेतनतारहित जड़ बनाए हैं उनको तुम चेतन और प्राण सहित कैसे बना सकोगे कभी नहीं और जो कहें कि देव और सिद्ध पुरुष मृनक को जिला देते हैं उन से पूछा जाता है कि वे देव और सिद्ध क्यों मरजाते हैं इससे प्राण प्रतिष्ठा की सब बात झूठी है प्राणश्र अग्निरा इनका अर्थ पूर्वार्द्ध में कर दिया है वहीं देख लेना और उद्बुध्यस्वान्ने इसका भी अभिप्राय वहीं देख लेना । आत्मेहागच्छतुचिरं सुखं तिष्ठतु स्वाहा । इत्यादि संस्कृत मिथ्या ही लोगों ने रच लिया कोई सत्य शास्त्र में नहीं है देखना चाहिए कि । शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतपशंशोरभिल्लवन्तु नः ॥ १ ॥ अग्निमंद्र्व्वा० उद्बुध्यस्वान्ने० इत्यादिक मन्त्रों में कहीं शनैश्वर, मंगल और बुधादिक ग्रहों का नाम भी नहीं है परन्तु बिद्याहीन होने से आर्जाविका के

लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रक्खा है कि पग्रहकों कांडों है सो किसीने ऐसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक् निकालना चाहिए सो मन्त्रों का अर्थ तो नहीं जानता किन्तु अठ्कल से उसने युक्ति रची कि शनैश्चर शब्द के आदि में तालव्य शकार है । और शन्नोदेवी इस मन्त्र के आदि में भी तालव्य शकार है इस्से यही शनैश्चरका मन्त्र है तथा पृथिव्याग्रयम् । इस्से परमेश्वरका ग्रहण होता है इस शब्दसे मङ्गलको लिया और उद्बुध्यस्वाक्रिया से बुध को लिया देखना चाहिए कि शं है सुख + नाम उद्बुध्यस्वबुधग्रवगमने धातुकी क्रिया है इस्से बुधको लिया इत्यादिक भ्रम से ग्रहों को ग्रहण किया है सो यह कथा केवल लालबुभ्भकड़ की नाई है जैसे कि किसी गांव में एक मूर्ख पुरुष रहता था उसका नाम लालबुभ्भकड़ था कभी किसी राजा का हाथी उस गांव के पास से चला गया था और किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रातःकाल लोग उठ के बाहर चले तब खेत और मार्ग में हाथी के पगके चिन्ह देखके बड़े आश्चर्य भए और लालबुभ्भकड़ को बुला के पूछा कि यह क्या है तब वह बड़ा रोने लगा फिर रो के हसा तब सबने उस्से पूछा कि तुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी २ बातों का उत्तर कौन देगा इस हेतु मैं रोया और हसा इस हेतु कि इसका उत्तर बड़ा सुगम है तोभी तुमने नहीं जाना इस हेतु मैं हसा तब उसने पूछा कि इसका तो उत्तर दे तब वह बोला कि लालबुभ्भकड़ बुझिया और न बुझा कोइ । पगमें चक्री बांधके हिरणा

कूदा होइ ॥ हिरना अपने पगमें चक्रीके पाट बांधके कूदना २ चलागया है उसके पग के प चिन्ह हैं तब तो वे सुन के बड़े प्रसन्न भए और सबनेकहा कि लालबुभुक्षइ बड़ें पण्डित और बुद्धिमान हैं जैसे ही पाषाण मूर्तिके पूजन विषय और वेद मन्त्रों के विषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर रक्खा है इस्से वेद की निन्दा और अप्रतिष्ठा कर रक्खी है वेदों में ऐसी २ भूठ बान होती तो वेद ही सच्चे न हो सकते इस्से यही निश्चय करना कि अपने २ मतलब के हेतु मिथ्या २ कल्पना लोगों ने कर दिया है और वेद में सच्च बान ही है इन बातों का लेश भी नहीं है प्रश्न वेद अनन्त हैं क्यों कि यजुर्वेद की शाखा १०१ साम वेद की १००० ऋग्वेद की २१ और अथर्व वेद की ६ शाखा हैं सो बहुत शाखा गुप्त होगई हैं उनमें पाषाण पूजनादिक लिखा होगा तुम क्या जानते हो । अनन्ता वैवेदाः यह ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि वेद अनन्त हैं अर्थात् अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो होती है सो स्वजातीय होती हैं क्यों कि जिस वृक्ष की शाखा होती है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, फल, मूल और स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो २ शाखा प्रसिद्ध हैं उन २ शाखाओंकी लुप्त शाखा भी अवश्य होगी कि जैसा इनमें सत्य २ अर्थ प्रतिपादित हैं वैसा उनमें भी होगा इस्से जाना जाता है कि इन प्रसिद्ध शाखाओं में मूर्ति पूजन का लेश नहीं है नो लुप्त शाखाओं में भी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे कि आपने क्या वेशाखा देखी हैं फिर आप लोग क्यों कहते हो

कि उन लुप्त शाखाओं में लिखा होगा और आप लोग अनुमान भी नहीं कर सकते क्यों कि उन शाखाओं में थोड़ा सा भी प्रतिपादन होता तो उन शाखाओं में भी अनुमान हो सकता अन्यथा नहीं और जो हठ से मिथ्या कलना करें हो तो हम भी कर सकते हैं कि उन शाखाओंमें चोरी, मिथ्याभाषण, विश्वासघातक, कन्या माता भगिनी. इन से समागम करना वेश्यागमन पर स्त्री गमन करना और वर्णाश्रम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान मिथ्या कर सकते हैं और फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं वा कोई नहीं देख सकता फिर कैसे निश्चयहोगा कभी न होगा क्योंकि कभीभ्रमकी निवृत्ति न होगी न जाने उन शाखाओं में ब्राह्मण का नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मण होय इस्से ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें और इन शाखाओं का मूल भी तो कोई होगा और जो मूल न होगा तो शाखा कैसी इस्से जो वेद पुस्तक हैं वेई सब शाखाओं के मूल हैं और शाखा व्याख्यानों की नाई ब्रह्मादिक ऋषि मुनि के किए हैं । जैसे मनोजूतिजुषनामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यजुर्वेद में हैं और तैत्तिरीय शाखा में । मनोज्योतिजुषनामाज्यस्य । ऐसा पाठ है । जूति जोमन का विशेषणथासोज्योतिः । शब्द से स्पष्टार्थ होगया सो सर्वत्र विशेषण का यथायोग्य भेद है जो विशेष्य का भेद होगा तो परस्पर विरोध के होने से मिथ्यात्व आजायगा इस्से विशेष्य का भेद कभी नहीं होना

विशेष्य भेद से पूर्वा पर विरोध हो जायगा फिर किस को सत्य मानें किसको मिथ्या इस्से वेदों में ऐसा दांष्ट कही नहीं इस्से ऐसा भ्रम कभी नहीं करना चाहिये और जो वेद अनन्त होंगे तो कोई पुरुष सबको पढ़ना वा देख भी न सकेगा और पूर्ण विद्वान भी कोई न हो सकेगा फिर भी भ्रम ही रहेगा भ्रम के रहने से किसी पदार्थ का दृढ़ निश्चय न हांगा और उस्ताह भङ्ग भी हा जायगा कि वेदका अन्त तो नहीं है हम लोग कैसे पढ़ सकेंगे इस्से सब लोगों को भ्रम ही बना रहेगा इस्से वेद शब्द का यह अर्थ है जिस्से जाना जाय पदार्थ उसका नाम वेद है और वेत्तिसांयवेदः । जो जानने वाला है उसका नाम भी वेद है सो अनन्त नाम असंख्यात जीव हैं वे ही जानने वाले के होने से उसका नाम वेद है और चिदन्तिपे-स्तवेदाः । जिनसे पदार्थ जाना जाय उनका नाम वेद है सो सर्व-शक्तिमत्त्व और सब जगत् का रचनादिक परमेश्वर के अनन्त गुण हैं वे परमेश्वर के जानने वाले हैं इस्से उनका नाम वेद है इस्से अगन्ता वैवेदाः । ऐसा ब्राह्मण श्रुति में अभिप्राय ज्ञापन किया है प्रश्न पाषाणादिक मूर्ति पूजन वेदादिकों में नहीं हैं फिर कैसे यह परम्परा चली आई और इतनी बड़ी प्रवृत्ति भई आज तक किसी ने नहीं खण्डन किया जैसे कि आप खण्डन करते हैं उत्तर आप लोग सर्वज्ञ नहीं है या त्रिकालदर्शी जो कि परम्परा का ठोक २ निश्चय करें देखना चाहिये कि सत्यनारा-यण शांघोष, कौमुद्यादिक नए २ स्तोत्रनवीन २ तीर्थ तथा मन्दिर आदिक हाते ही जाते हैं और इनको परम्परा मान लेते

हैं और वे सबके बने हैं सब और अपना पिता जैसा कर्म करना है वैसा ही उसका पुत्र परम्परा मान लेता है फिर कोई चौर्यादिक अन्याय में प्रवृत्त हो जाता है और कोई कुछ अन्याय से डरता भी है सो लोक की परम्परा आप लोग मानेंगे तो बहुत दोष आजायेंगे और कभी न हो सकेगी क्यों कि किसी का पिता दरिद्र होय और उसके कुल में पुत्रादिक धनाढ्य होते हैं फिर परम्परा से जो दरिद्रता उसको क्यों छाड़ने हैं किसी का पिता अन्धा होय उसका पुत्र आँख को क्यों नहीं निकाल डालता है और जिसका पिता मूर्ख होता है वा पण्डित उसका पुत्र मूर्ख वा पण्डित नियम से क्यों नहीं होता किसी का पिता चोरी करता होय और जहलखाने को जाय उस का पुत्र चोरी वा जहलखाने को क्यों नहीं जाय जिस दिन उसका पिता मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं मर जाय प्रथम अङ्गरेजी इस देशमें पढ़ाई नहीं जाती थी अथ क्यों पढ़ी जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नहीं होता था और तार पर खबर नहीं आनी जाती थी फिर रेल पर चढ़ने और तारपर खबर भेजते भेजाने क्यों हैं इत्यादिक बहुत दोष आते हैं ऐसा मानने में और परंपरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक प्रमाण और वेद सत्य शास्त्रों ही से होता है अन्यथा कभी नहीं यह पाषाणादिक पूजन की मिथ्या प्रवृत्ति बड़ी भई है सो केवल विद्या, धर्म, बिचार, ब्रह्मचर्याश्रम, सत्सङ्ग और धृष्ट राजाओं के नहीं होने से भई है क्यों कि सत्य विद्या जब मनु-

व्यों में नहीं होती तब अनेक भ्रमों में बुद्धि नष्ट होती है तब बहुत मूर्ख, अधर्मी, पाण्डेय तथा मतवालों के उपदेश लोक मानने लगते हैं फिर बड़े भ्रमजाल में पड़के वे धूर्त जैसा उपदेश करते हैं वैसे ही मान लेने हैं और लोगों की बुद्धि बिपरीत हो जाती है फिर बड़ा अन्धकार हो जाता है। उनको बुद्धि से कुछ नहीं सूझता गतानुगतिकालोकानलोकाःपारमार्थिकाः। बालुका पिण्डदानेन गतमेताभ्रभाजनम् ॥ इस में यह दृष्टान्त है कि एक कोई पण्डित ताम्बे का आर्घा ले के तर्पण और स्नान के हेतु गया उस घाटमें अन्य पुरुष भी बहुत जाते और आते थे उस पण्डित को शौच की इच्छा भई तब ताम्बे का आर्घा बालू में गाड़ दिया और उसके ऊपर गीली बालू का पिण्ड घर के निशान के हेतु शौच को फिर चला गया अन्य स्नान करने वालों ने यहचरित्र देखा देखके पण्डित से तोकिसी ने नहीं पूछा किन्तु जैसापण्डितने पिण्ड बना के रक्खा था वैसे पिण्डसँकड़ों आदर्मा ने बना के रख दिया उसके पास २ उन के हृदय में ऐसा बिचार आया कि पण्डितने जो यह काम किया है सो पुण्य के वास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा ही करें तब तक पण्डित भी शौच हो के आया और उनने देखा कि बहुत पिण्ड वैसे धरे हैं और बहुत मनुष्य पिण्ड बना २ के रखते भी जाते थे सो पण्डित ने उनसे पूछा कि आप यह काम क्यों करते हैं तब उनने पण्डित से कहा कि आप का देखके हम लोग भी करते हैं तब पण्डितने पूछा कि इसके करने का क्या प्रयोजन है तब उनने कहा कि जो आप का प्रयोजन

होगा सो हमारा भी है पण्डितने बिचारा कि मेरा तो पात्र ही नष्ट हागया तब पण्डितने कहा कि अपना २ पिण्ड सब बिगार डारो नहीं तो तुम का बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से कहा कि आप का भी पिण्ड बनाने से पाप भया होगा तब पण्डित ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब मैं भी अपना बिगाड़ डालूंगा तब तो सब अपने २ पिण्ड तांड डाले तब पण्डित का पिण्ड रह गया पण्डितने जाके पिण्ड ताड़ा और नीचे से अर्घा निकाल लिया और उन से कहा कि मैं इस हेतु निशान धरा था तुमने पूछा भी नहीं और पिण्ड धरने लग गए तब उनने कहा कि आपका काम देख के हम भी करने लगे वैसे ही पाषाणादिक मूर्त्ति पूजन एक का देख के दूसरे भा करने लगे ऐसे भेड़ों के प्रबाह की नाई लोग गतानुगतिक होते हैं जैसे एक भेड़ आगे चले उसके पीछे सब भेड़ चलने लगती है और जैसे एक सियार वा एक कुत्ता बोलने वा भूकने लगे उसका शब्द सुन के अन्य सियार वा कुत्ते बहुत बोलने वा भूकने लगते हैं वैसे ही बिद्याहीन मनुष्योंकी अध परम्परा चलती है उसमें बड़े २ आग्रह करके नष्ट होने चले जाने हैं और परमार्थ बिचार सत्य २ कोईनहीं कर्ता इससे हमलोग भी मिथ्या व्यवहार का खण्डन करते हैं पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रत्याक्षाद प्रमाणा से और वेदादिक सत्यशास्त्रों से बड़ निश्चय करके जाना गया है कि मुक्ति के हेतु वा सब व्यवहार सुख के हेतु परमेश्वर ही की बड़ उपासना करनी योग्य है पाषाणादिक

जइ मूर्तियों की कभी नहीं प्रश्न आज तक बहुत परिङ्गन पहिलें भए और बहुत परिङ्गन भी हैं फिर खंडन नहीं कोई करता और मूर्तियों का पूजन नहीं कर्ते हैं सोआप एक बड़े परिङ्गन आये जो खंडन कर्तेहैं सो आपका कहना कौन मानता है उत्तर प्रथम मैं आपसे पूछताहूँ कि परिङ्गन कौन होताहै जो आप कहें किपञ्चाङ्ग, शीघ्रबांध, मुहूर्त्त चिन्तामणि, आदिक सारस्वत चन्द्रिका, कौमुद्यादिक, तर्कसंग्रह, मुक्तावल्यादिक, भागवतादिक, पुराणमन्त्र, महोदध्यादिक, तंत्रग्रन्थ और तुलसीकृत रामायणादिक भाषा पढ़नेसे क्या पंडित होता है किन्तु अविबेकी ही बन जाना है क्योंकि सदसद्विवेककर्त्री-बुद्धिः पण्डा पण्डा संजाताअस्येतिसर्पाण्डनः॥ जोबुद्धिसदसद्विवेक करने वाली होय उसका नाम पण्डा है औरवही पण्डा नाम विवेक युक्त बुद्धि जिसको हांय वहाँ पण्डित होता है सो आप लोग विचार के देखें कि यथाचन् धर्म और अधर्म तथा सत्य और असत्य का विवेक इन पंडितों कोहै वा नहीं जिनको आप पंडित कहते हा और जो मुख हैं वे तो आज काल कोई २ अधर्म से डरते भी हैं किन्तु परिङ्गन लाग प्रायः नहीं डरते किन्तु कोई पण्डित सैकड़ों में एक अच्छा भी है परन्तु उस एक की से धूर्त्त लोग बात ही चलने नहीं देने और वह सच्च जानता भी है तो मनहीं में सत्य बात रखताहै क्योंकि वह सत्य कहै तो सब मिल के उसकी दुर्दशा कर देते हे इस भयका मारा वहभी मौन कर लेताहै परन्तु उन सत्य परिङ्गनों को मौन वा भय करना उचित नहीं क्योंकि मौन और भय के

रहने से देश का अवल्याण धर्मका नाश और अधर्मकी वृद्धि, और इनधूसों की बन पड़ेगी इससे कभी मौन या भय सत्य करने या कहने में नहीं करना चाहिये क्योंकि जो अच्छे पंडित और बुद्धिमान भय या मौन करेंगे तो उस देश का नाश ही हो जायगा और बेद बिद्यादिक नहीं पढ़ने से बहुतों को सत्य २ निश्चय भी नहीं है इससे वे खण्डन नहीं करते हैं लोक के भय के मारे कि हमारी आजीविका नष्ट हो जायगी जो हम खण्डन करेंगे तो हमारा निन्दा होगी और आजीविकाभी नष्ट होजायगी इससे ऐसा कहना या करना न चाहिये जिससे कि संसार में विरोध हो जाय परन्तु मैं कहना हूँ कि भय तो श्रेष्ठ पुरुषों को एक परमेश्वर और अधर्मके आचरण हीसे करना चाहिये और जो मैं खण्डन करता हूँ सा प्रत्यक्षादिक प्रमाण और वेदादिक सत्यशास्त्रों ही से करता हूँ सा आजतक किसी ने बेदोक्त प्रमाण व ठाक २ युक्ति नहीं दिया क्योंकि प्रमाण और युक्ति तो सत्य बात में ही सही है असत्य में कभी नहीं और इसमें प्रमाण वा युक्ति कोई दे मानही सकेगा इसमेंकुछ सन्देह नहीं प्रश्न अनेक संन्यास, उदासी वैरागी औरगोसाईं आदिक खण्डननहीं करते हैं और पूजा करते हैं उत्तर ये भी वैसी ही संसार की निन्दा और आजीविकासे डरने है इससे वे खण्डननहीं करते वा पूजा नहीं छोड़ते । प्रश्न उनको क्या आजीविका का भय है और संसार का जिससे कि वे डरते हैं क्योंकि उनको बिबाह मरने में हादशाह करना हा नहीं जिसमें धनकी चाहना हो और माता पिता स्त्री, पुत्रादिक, कुटुम्ब और घर को छोड़ के स्थानत्र हैं

इससे उनको भय नहीं है परन्तु वे भी खंडन नहीं करते और पूजा करते हैं फिर आपही बड़े विरक्त आ गए कि इन बातों का खण्डन करते हैं । उत्तर यह बात तो सत्य है कि उनको सत्य भाषाणादिकका छाड़ना और पादाणादिक मूर्त्ति का पूजन करना उचित नहीं परन्तु वे भी सैकड़ों में कोई एक धर्मात्मा और पण्डित है अन्य जैसे गृहाश्रम में थे वैसे ही बने रहने हैं और किननेक गृहस्थों से भी नीच कर्म करते हैं क्यों कि उनने केवल खाने पीने और विषय भोग के हेतु विरक्त का बेष धारण कर लिया है परन्तु विरक्तता उन में कुछ नहीं मालूम पड़ता क्यों कि धर्म की रक्षा और भुक्ति करनेके हेतु विरक्त नहीं होते हैं किन्तु अपने शरीर और इन्द्रिय भोग के हेतु विरक्तोंकी नाई बन गए हैं कोई धर्मात्मा राजा हांय और इनकी यथावत् परीक्षा करें तो हजारों में एक विरक्तता के योग्य निकले । बहुत मजूरी और हल ग्रहण करने के योग्य निकलेंगे क्यों कि जब पूर्ण विद्या, जितेन्द्रियता छल कपटादिक दांपरहित होवें सत्य २ उद्देश तथा सबके ऊपर कृपा करके वैराग्य ज्ञान, और परमेश्वर का ध्यान करें तथा काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक दांपों का छोड़ें और सत्य धर्म, सत्य विद्या, सत्य उद्देश की मर्दा निष्ठा होने से विरक्त होता है अन्यथा नहीं देखना चाहिये कि गोकुलस्थ गोसांई आदिक कैसे धूर्त्तता से धन हरण करके धनाढ्य बन गए हैं बहुत से चेलों और चेलियां बना लेते हैं उन से सम्पर्ण करा लेते हैं किनन नाम शरीर, धन और मन गोसांई

जी के अर्पण करो सो बड़े २ मन्दिर उनीने बनाए हैं और नाना प्रकार की मूर्तियां रख लिया है और नाना प्रकार के कलावत्, सच्चे झूठे आभूषणों में ऐसा जाल रचा है कि देखने ही मोहित होके उसमें फस जाते हैं प्रायः स्त्री लोग उस मन्दिर में बहुत जाती हैं जिनकी व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष बहुधा मन्दिर में जाते हैं क्यों कि वहां परस्पर स्त्री पुरुषों का दर्शन होता है और जिससे जो चाहे उससे समागम बिना परीश्रमसे करले उसमें शयनआर्ती और मङ्गलार्ती बहुत व्यभिचार के मूल हैं क्यों कि उस समय प्रायः रात्री ही रहता है इससे आनन्द पूर्वक निर्भय हो के क्रीड़ा करते हैं परस्पर मिलके और उसमें पाप भी नहीं गिनते क्यों कि एक श्लोक बना रक्खा है ॥ अहंकृष्णस्त्वंराधाहव-योगस्तु संगतः ॥ पर स्त्री और पर पुरुष जब परस्पर गमन करा चाहें तो इसका पढ़ले तो कुछ पर स्त्री गमन वा परपुरुष गमन में कुछ पाप नहीं होता है जब वे परस्पर सम्मुख होवें तब पुरुष बहे कि मैं कृष्ण हूं तू राधा है तब स्त्री बोला कि मैं राधा हूं आप कृष्ण हैं ऐसा कहके कुकर्म करने को लग जाते हैं उनके दो मन्त्र हैं श्रीकृष्णः शरणमम यह उनीने मिथ्या संस्कृत बना लिया है इसका यह अभिप्राय है कि जा कृष्ण साईं तेरा शरण अर्पित इष्ट है फिर भागवत की कथा में रास मंडल की लीला सुन के ऐसा निश्चय करते हैं कि हम लोगों के इष्ट ने जैसी लीला किया है वसी हम भी करें कुछ दाप नहीं और इसका ऐसा भी अर्थ बन

सका है कि जो श्री कृष्ण है सो मेरी शरण को प्राप्त हो
अर्थात् मेरा सेवक श्री कृष्ण बन जाय ऐसा अनर्थ भी भ्रष्ट
संस्कृत से हो सकता है सो यह मन्त्र गोसांई लोग दरिद्र,
कङ्काल और साधारण पुरुषों को देते हैं और जो बड़ा
आदमी है उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया है वही समर्पण का
मन्त्र है ॥ ॐ कृष्णायगापीजनवल्लभायस्वाहा ॥ इस मन्त्रको
उसको देते हैं कि जो शरीर, मन, और धन गोसांईजी के अर्पण
करदे और गोसांई लोग अपनेको कृष्ण मानते हैं और अपनी
बेलियां वा जगत् का सब स्त्रियां राधा है सो जिस स्त्री
से चाहे उस स्त्री से समागम करलें उनको पाप नहीं लगता
और उनके समर्पणी जो चले होते हैं वे अपनी प्रसन्नता से
गोसांईजी की प्रसादी करा लेने हैं अर्थात् स्त्री वा पुत्रकी स्त्री
तथा कन्या उनको गोसांईजीकी खास सेवामें एकान्तमें भेजते
हैं जब गोसांई जी एक बार अपनी सेवा में प्रथम रख लेते
हैं तब वह स्त्री पवित्र हो जाती है और वह स्त्री अपने को
धन्य मानती हैं तथा उनके सेवक भी अपने को धन्य मानते
हैं जिन का गुरु इस प्रकारका व्यवचारी होगा उनका शिष्य
वर्ग व्यवचारी क्यों नहीं होगा सो बड़े अनर्थ होते हैं अब के
सम्प्रदायमें सो कहने योग्य नहीं वे पान बीड़ा खाके पात्रमें पीक
छाल देते हैं सो उसको उनके चेले बड़ी प्रसन्नता से स्वास्ते हैं
और अपने को बड़ा धन्य मान लेते हैं कि हम को गोसांई जी
महाराज की प्रसादी मिल गई जब कोई धनाढ्य उनको अपने
घरमें ले जाता है उसका नाम पधरावनी कहते हैं जब वे वहां

जाने हैं तब बड़ा एक पात्र ताम्बे वा लोहे का रख लेते हैं उस के बीच में स्नान के हेतु एक चौकी रख दते हैं फिर गोसांई जी एक धाता सहित उस पात्र के बीच में चाकी पैं बैठ जाते हैं फिर अनक सुगन्ध केसरादिक पदार्थों से उनके शरीर को रूखी और पुरुष मलने हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल से उन को स्नान कराने हैं फिर जब स्नान हो जाता है तब सूखा पीना-इयर को धार लेते हैं और गीली धांती उस कड़ाही के जलमें छोड़ देने हैं फिर गोसांई जी निकल आते हैं तब उनके सेवक लोग उस जल का पीने हैं और अगने को धन्य मानते हैं फिर गोसांई जी, बहुती, बेटीजी, लालजी, ठाकुरजी, पुजारी, गवैयाजी, इन सात जालों से उस गृह का बहुत धन हर लेते हैं इससे उनके पास खूब धन हागया है उससे रात दिन विषय सेवा और प्रमाद में रहते हैं उनके चले जानते हैं कि हम मुक्ति को प्राप्त होंगे परन्तु इन कर्मों से मुक्ति तो नहीं होनी किन्तु नरक ही हांवा क्यों कि इन प्रमादोंमें जिनका धन जाता है उनका भला कभी न होगा और उन गुरुओं का भी और उनने एक कथा रच रखी है कि लक्ष्मणभट्ट एक ब्राह्मण तैलंग था उसने काशी में आके संन्यास लेने चाहा तब उससे पूंछा कि आपके माता पिता वा बिवाहित स्त्री तो घरमें नहीं है तब उनने कहा मिथ्या कि मेरे घर में कोई नहीं है मुझ को संन्यास दे दीजिये फिर उनने संन्यास दे दिया कुछ दिन के पीछे उनकी स्त्री काशी में खोजती २ आई और वह कहीं मार्ग

में मिला सो उसके पीछे २ चली गई वह अपने गुरु के पास जाके बैठे स्त्री भी बैठी और उसके गुरु से स्त्री ने कहा कि महाराज मुझका भी आप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे पति को तो आपने संन्यास दे दिया अब मैं क्या करूंगी तब तो उस संन्यासी ने बहुत क्रोध करके उसका वृण और का-
 प्राय ब्रह्म ले लिए और उससे कहा कि तू भूठ क्यों बोला तैने बड़ा अनर्थ किया अब तू यज्ञोपवीत पहन लेना और अपनी स्त्री के साथ रहो और उनके गुरु ने आशिर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र बड़ा श्रेष्ठ होगा सो उनके भावाग्रन्थमें ऐसी बात लिखी है सो मुझ को अनुमान से मालूम पड़ना है कि जब उसने काशी में संन्यास लिया फिर खूब खाने पीने लगे तब कामातुर होके किसी स्त्री से फस गए फिर जब काशीमें निन्दा होने लगी तब काशी छोड़ के दक्षिण देश में चले गए परन्तु कोई उनके स्वज्ञानि ब्राह्मणने पंक्ति में नहीं लिया सो आज तक तैलंग ब्राह्मणों की और गोकुलस्थों की एक पंक्ति वा एक विवाह नहीं होना जो कोई तैलंग ब्राह्मण, गोसाईंजी को कन्या देना है वह भी जानि बाह्य हो जाना है फिर वे दोनों जहां तहां घूमने लगे और उनका एक पुत्र भया उसका नाम बल्लभ रखला इस विषयमें वे लोग ऐसा कहने हैं कि जन्म समय मे ही उस बालक का घन में छोड़ के चले गए सो उस बालककी चारों ओर अग्नि जलता रहता था । इस्से उस बालक को कोई जानवर नहीं मार सका जब वे पांच वर्ष के भए तब दिग्विजय करने लगे और सब पृथिवी के परिडतों को

उनने जीत लिया पांच वर्ष की उमर में सो यह बान हमको
 झूठ मालूम देनी है क्यों कि वे बानमें बालक को कभी नहीं
 छोड़ेंगे तथा अग्नि रक्षा भी न करेगा और पांच वर्ष की उमर
 में बिद्या कभी नहीं हो सकती फिर वे क्या पराजय करेंगे यह
 बान अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु मिथ्या रच लिई है
 क्यों कि सुशोधिनी तथा विद्वन्मंडल संस्कृत में ग्रन्थ उन के
 बनाये देने में आते हैं उनमें उनका साधारण पाण्डित्य ही
 देने में आता है इसे वे क्या पण्डितों का पराजय कर
 सकेंगे फिर वे ऐसा कहते हैं कि धीकृष्णने बल्लभ जी से
 कहा कि हमारे जितने दैवा जीव हैं उनका तुम उद्धार करो
 फिर बल्लभ जी फिरने घुमने मथुरा में आके रहे और वहां
 संप्रदाय का जाल फैलाया कितनेक परव उनके चले भय और
 उनसे विवाह किया उम्मे सात पुत्र भय सा आज तक
 गोकुलम्बा की स्नान गद्दी बजती है फिर ऐसी २ कथा प्रसिद्ध
 करने लगे कि जो कोई गाम्माई जा का चेला होगा नहीं वैष्णव
 और दैवा जाव है, और जो कोई उनका चेला नहीं होना यह—
 आमुर नाम दैव और राक्षस संज्ञक जीव है ऐसा प्रसिद्ध
 होना से बहुत लोग चले हां गये और बहुत व्यभिचार तथा
 दिव्य भाग के हेतु चले हाते हैं यहां तक उनने मिथ्या कथा
 रचा है कि जब मथुरा में रहते थे तब बल्लभ जी ने एक चेल
 से कहा कि तू दही मेरे लिए बाजारसे ले आ वह चेला दही लेनेके
 हेतु बाजार में गया यहां एक दही लेके बूढ़ी स्त्री बैठी थी
 उमसे उमने कहा की इस दही का क्या तू मुख्य लेगी तब

बुद्धिया ने जाना कि यह बल्लभ जी का चेला है उससे बोली कि मैं इस दहीकै बदले मुक्ति लेऊंगी तब उसने दही ले लिया और बुद्धिया से कहा कि तुम्हको मैंने मुक्ति दे दी सो उस बुद्धिया को मुक्ति हां हो गई और बल्लभ जी का नाम रक्खा है महाप्रभु सो ऐसी २ झूठ कथा बना के जगत् का ठग लेने हैं एक घास की कंटा दे देने हैं उसका नाम रक्खा है पवित्रा और रारी की दां रेखा शृङ्ग के तुल्य ललाट में बनवा देने हैं फिर कहते हैं कि तुम गोसांई जी के समर्पण हो जाओ और इससे तुमारा सब पाप छुट जायगा तुम लोग दैवी जीव और वैष्णव कहाओगे इस लोक में आनन्द से भोग करो और मरने के पीछे तुम लोग गोलोक स्वर्ग में जाओगे जहां राधादिक सब्बी श्रीश्रीकृष्ण नित्य रासमंडल और आनन्द भोग करते हैं वैसे तुम भी अनंत स्त्रियोंके साथ आनन्द भोग कराओ ऐसी कथा को सुनके स्त्री और पुरुष मोहित होके चले हो जाते हैं फिर एक ऐसी मिथ्या कथा रची है कि विद्वान् साक्षात् श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है और हम लोग साक्षात् कृष्ण के स्वरूप हैं सो बहुत २ धन दे २ के धनाढ्य श्री स्त्रियां एक रात्री गोसांई जी को सेवा में रह आती है तब उनके चेले और चेलियां उस स्त्री से कहती हैं कि तू बड़ी सौभाग्यवती है कि गोसांई जी ने तुम्हको अंग से लगा लिया क्यों कि समर्पण का यही प्रयोजन है कि गोसांई जी शरीर धन और उनके मन को चाहें सो करें उन चले और चेलियों का जब मरण होता है तब उनका धन सब गोसांई जी ले

लेने हैं क्वाँ की पहिले ही समर्पण किया गया था बड़े आनन्द का संप्रदाय उनका है कि चले चेली नोकर खाकर सब बिषय भोग आनन्द के समुद्र में डूबके मग्न हो जाते हैं और गोंसाई लोग खूब शृङ्गार से बने ठने सदा रहने हैं जिसे देख के स्त्री लोग मोहित हो जाय सो रात दिन स्त्री लोग घर के रहती हैं और स्त्रीयों के अर्थात् चेलियों के भुण्ड के भुण्ड २ कीड़ा करते रहते हैं क्योंकि गोंसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं और उनकी चेलियां अपने को राधा रूप सखी मानती हैं खूब स्त्री लोग धन देनी हैं और अपनी इच्छा-पूर्वक कीड़ा करती हैं केवल वे बड़े पामर हो जाते हैं इस्से पशु की नाई अर्थात् लालमुखके बांदर जैसे कांडा करते हैं वैसे वे भी पशु हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं जिनने मन्दिर धारी, बैगगी हैं उनका भी प्रायः ऐसा ही व्यवहार है एकचक्रांकित लोग जो कि आचारी कहाते हैं उनका ऐसा मन है कि । तापःपुंङ्गु तथा नाम माला मन्त्रस्तथैवच । अमोहिपञ्च संस्तारा परमैकान्तहेतवः ॥ यह उनका श्लोक है शंख, चक्र, गदा और पद्म लांहे चांदी वा सोने के चार चिन्ह बना रखते हैं जो कोई उनका चला वा चेली होती है जब वे स्नान करके आते हैं तब बगैबर पंक्ति उनकी बैठ जाती है और उन चिन्हों को अग्नि में तपा के उनके हाथ के मूत्र में तप्त २ लगा देते हैं उस समय जिस अग्नि से तपाया जाता है उसका नाम वेदा रक्खा है जब उनके हाथ में तप्त २ वे लगाने हैं तब बड़ा दुःख उनको होता है क्वाँ कि चमड़े, लोम और मांस के

जलने से उनको बड़ा पांदा होना है और दुर्गन्ध भी उठता है फिर उनके हाथ में लगा के चमड़ा, मांस, उपरमें कुछ २ लग रहता है और एक पात्र में जल वा दूध रख देने हैं उसमें उन चिम्हों को बुझा देने हैं फिर कोई २ उस जल वा दूध को पी लेते हैं देखना चाहिये यह बान कौन धर्म और किस युक्तकी हागी केवल मिथ्या ही जानना क्यों कि जीने शरीरको जलाने से एक प्रथम संस्कार मानते हैं और जितन संप्रदाय वाले हैं वे उद्ध पुंड्रवात्रिपुण्ड्रका संस्कार स्व मानते हैं उनसे ही शैव, वैष्णवादि अपने हृदयमें अभिमान करते हैं उद्ध पुंड्रवाले भार-यणके पगकी आकृति तिलकका मानते हैं तथा शवशाक्तादिक महादेवके ललाटमें जो चन्द्र है उसकी आकृति मानते हैं फिर चक्रां कितादिक बांच में रखा करते हैं उसका नाम श्री रख लिया है इसमें विचारना चाहिए कि जिनके ललाट में हरिके पग का चिन्ह लक्ष्मी और चन्द्रमा का चिन्ह होवे तो वे दारद्रुःखी और ज्वरादिक रोग उनको क्यों होवे फिर ये कहते हैं कि बिना तिलक से चाण्डाल के तुल्य यह मनुष्य होता है उनसे पूछना चाहिए कि चाण्डाल जो तुम्हारा तिलक लगावे तो तुम्हारे तुल्य हो सक्ता है या नहीं जो वे कहें कि हा सफता है तो गधा वा कुत्ते के ललाटमें तिलक लगाने से वह मनुष्य भी हो जाता है या नहीं सो तिलक का ऐसा सामर्थ्य नहीं देख पड़ता है कि और का और होजाय और लक्ष्मीचन्द्र इनके ललाटमें बिना जमान तो भी उदर का पालन होना कठिन देख पड़ता है इससे ऐसा निश्चय होता है कि यह लक्ष्मी और चन्द्रमा नहीं हैं

किन्तु दग्ध और उष्णता जानना चाहिए फिर वे तिलक के विषय में एक दृष्टान्त कहने हैं कि कोई मनुष्य एक वृक्ष के नीचे सोता था यद्वा गौरी सो मरण समय उस का आगया वृक्ष के ऊपर एक कौशा बैठा था उसने विष्टा किया सो गिरी उसके ललाट के ऊपर सां तिलक को नाई चिन्ह हो गया फिर यमराज के दून उसको लेने को आए तब तक नारायण ने अपने भी दून भेंट दिये यमराज के दूनों ने कहा कि यह बड़ा पापी है सां अपने स्वामी की आज्ञा से हम इस को नरकमें डालेंगे तब नारायण के दून बोले कि हमारे स्वामी की आज्ञा है कि इसको बैकुण्ठ में ले आओ देखो तुम अन्धे होगये इसके ललाट में तिलक है तुम कैसे ले जा सवोगे सा यमराज के दूनों की बात नहीं चली और उसको बैकुण्ठ में ले गये नारायण ने बड़ी प्रीति से प्रतिष्ठा किया और उससे कहा तू आनन्द कर बैकुण्ठ में ऐसे २ प्रमाणों से तिलकको सिद्ध करने हैं और लोग मानने हैं यह बड़ा आश्चर्य है क्यों कि ऐसा मिथ्या कथा का लोग मानलेत हैं गोकुलस्थ लोग केवल हरि पदाकृत ही को तिलक मानने हैं निम्बार्क सम्प्रदाय के एक काला बिन्दु तिलक के बीच में देवते हैं उसका जैसे मन्दिरमें श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानने हैं तथा माधवार्क सम्प्रदाय वाले एक कालीरेखाखड़ी ललाटमकतें हैं उसको भी ऐसा मानने हैं तथा चैतन्य सम्प्रदायमें जो हैं वे कटारके ऐसा चिन्ह को हरिपदाकृति मानते हैं और राधावल्लभा भी बिन्दु को राधावत् मानते हैं कवार के सम्प्रदाय

वाले दीपकी शिखावत् तिलकको मानते हैं और पण्डित लोग पिप्पल के पत्ते की नाई कोई २ तिलक करते हैं सो केवल मिथ्या कल्पना लोगों ने बनाई है जो तिलक के बिना चांडाल होता हो तो वे भी चांडाल हो जाय क्यों कि जब स्नान और मुख्य प्रक्षालन करते हैं तब तो उनके भी ललाटमें तिलक नहीं रहने पाना फिर वे चांडाल क्यों न बन जाय और जो फिर तिलक के करने से उत्तम बन जाय तो चण्डाल उत्तम बनने में क्या देर परन्तु चक्रांकितों के ग्रन्थ मन्त्रार्थ दिव्य सूर्य, रत्न, प्रभो और नाभाने बनाई भक्तमालादिकों में यह प्रसिद्ध लिखा है कि जो चक्रांकितों का मूल आचार्यपठ को पजीसां कंजर और हाबूडाक कुलमें उत्पन्न भय था सोई उन ग्रंथोंमें लिखा है कि विकीर्यशूर्पविचचारयांगी । यह वचन है इसका इस्से यह अतिप्राय है कि सूप का बेच के यागी जो पठ कोपसां विचरने भये इस्से क्या आया कि वज्र सूप बनाने वाले के कुलमें उत्पन्न भया था उनही ने चक्रांकित संप्रदायका प्रारम्भ किया इस्से उसका टोप चक्रांकित आज तक पूजते हैं उनके पीछे दूसरा उनका आचार्य मुनि बाहन भया उसकी ऐसी कथा उन ग्रंथों में है कि दक्षिण में एक तोतादरी और रङ्ग जां दो स्थान हैं उनमें बहुत से उनके संप्रदायके साधु आज तक रहते हैं वहाँ एक चण्डाल था उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं भी कुछ ठाकुरजाका परिचर्या करूँ परन्तु मन्दिर में भाड़ू बहाकू देने के हेतु पुतारी लोग उसको नहीं आने देने

थे सो जब प्रातः काल कुछ रात्रि रहै तब पुजारी लाग स्नान को दरवाजा खोल के चले जाय तब वह चांडाल छिप के मन्दिरमें भाडू देके निकल जाय कोई उसको देखे नहीं परन्तु पुतारियों ने विचार किया कि भाडू कौन दे जाता है रातमें छिपके दो चार पुजारी बैठे रहे कि उसका पकड़ना चाहिये जब प्रातः काल और पुजारी स्नान को चले गये तब वह चांडाल मन्दिर में घुस के भाडू देने लगा जब उनने देखा तब पकड़ के ऐसा मारा कि मुर्छित हो गया तब उन बैरागियों ने पकड़ के मन्दिर के बाहर उसको डाल दिया जब वे स्नान करके पुजारी लाग आके ठाकुर का किवाड खोलने लग सा न खुला क्यों कि ठाकुर जानें उसको मारने से बड़ा क्रोध किया तब बड़े आश्चर्य भये सबके किवाड क्यों नहीं खुलने हैं फिर एक बैरागी का ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि किवाड तब खुलेगी आप सब लाग उस चांडालको पालकी में बैठा के अपने कंधे पर सब नगर में उसको फिराओ और पालकी सहित मंदिर को परिक्रमा करो फिर उसको मंदिर में ले आओ वही मेरी पुता करै और इस मन्दिर का अधिष्ठाता और सब का गुरु बने तब वह किवाड को आके स्पर्श करेगा तब किवाड खुलेगा अन्यथा नहीं ऐसा ही उनने किया और सब बात हो गई उसका नाम उस दिन से मुनिवाहन रक्खा गया क्यों कि मुनि त्रा बैरागी उनने वादननाम पालकी उठाई इससे उसका नाम मुनि वाहन पड़ा उनका चेला एक मुभल-

मान भया उनका नाम याचनाचार्य इसको अथ चक्रांकितीने-
 तिकयामुनुचार्य नाम रक्खा है उनके चेला रामानुज भये वह
 ब्राह्मण थे रामानुज के विषय में ये लोग कहते हैं कि शेष
 जीका अवतार है शंकराचार्य शिव का निषार्कमाधव रामा-
 नन्द और नित्यानन्द ये चारों सनकादिक के अवतार हैं
 नानक जनक जी का अवतार है कबीर ब्रह्म का यह बात सब
 उनकी मिथ्या है क्यों कि आने २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या
 कथा लोगों ने रच लिई है तीसरा संस्कार माला धारण कर-
 ना उसमें रुद्राक्ष तुलसी घास कमल गङ्गे इत्यादिक जान
 लेना इस विषय में संप्रदायी लोग कहते हैं कि बिना माला
 कड़ड़ी और रुद्राक्ष के धारण से जल पिये और भोजन करे
 सो मद्यपान और गोमांसके तुल्य है इनसे पूछना चाहिये कि
 नशा क्यों नहीं होता है और मांस का स्वाद क्यों नहीं आता
 इससे यह बात केवल मिथ्या आजीविका के हेतु लोगों ने रच
 लिई है इनमें श्लोक भी बना रक्खे हैं यम्यागेनास्तिरुद्राक्ष-
 एकोपि बहुपुण्यदः ॥ तस्य जन्मनिर्गर्थ स्नात्ति पुण्ड्रव्रतितयदि
 इत्यादिक श्लोक शिवपुण्य और देवीभागवतादिक ग्रन्थों में
 शैव और शाक्तों में आने संप्रदायों के बढ़ने के हेतु लिखे हैं
 और वैष्णवादिहों के खंडन के हेतु व्यासादिकों के नाम से
 बहुत श्लोक रच रक्खे हैं काष्ठमालाधरश्चैव सद्यश्चांडाल
 उच्यते उद्ध पुण्ड्रवरश्च य विनाशव्रतनिष्ठुधम् इनके वरुद्ध
 इत्यादिक वृष्णधों ने बनाया है रुद्राक्षधारणेनैव तत्कर्मप्राप्त्या-
 दुधुधम् शालग्रामसहस्राणां शिवलिंगशनस्य च द्वावशकादि

विप्राणांततफलं श्रवणवैष्णवै ॥ विप्राद्विषदुण्युतादग्विदनाभ
पादारविद्विषमुवाच्छपचं । वशिष्ठम् अमाग्य तस्य देशस्यतुल-
सांयत्र नास्तिवै ॥ अभाभ्यंतच्छगोरस्य तुलसोयत्रनास्तिहि ॥
दानों के विरोधीवाममार्गी आपप्रवृत्तेमैरवांचक्रे सर्ववर्णाः
द्वितालयः । निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्ववर्णाः पृथक्
पृथक् ॥ मद्यमांसचमानं च मुद्रामैथुनमेव च । एतेपंचम-
काराश्चमाक्षदाहियुगेयुगे । पात्वा पीत्वापुनः पात्वा यावत्पा-
तातभूतले । उदयायचपुनः पात्वापुनजन्मनविद्यते । सहस्रभग-
दर्शनान्मुक्तिर्नात्रकार्योऽवरणा । मातृयांनिवारत्यज्याविहरेत्सर्व
योनिषु काश्यांहमरणान्मुक्तिर्नात्रकार्यो विचारणा । काश्यां
मरणान्मुक्तिः यह श्रुत शैवीं ने बना लिई है सहस्रभगदर्श-
नान्मुक्ति यह शाक्तोंन श्रुतिबना लिई है गंगागंगेतियः प्रयाद्यां
जनानांशतैर्गपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यांघण्टुलाकंसगच्छात ॥
अश्वमेवसहस्राणांवाजयपेशतस्यच । कन्याकांसहस्रणांफ-
लंप्राप्नातमानवः ॥ यह एकादश्यादिक अन्नोका माहात्म्य बन
लिया है ऐसे ही शालिग्रामनर्मदालिग आदि का महात्म्य बना
लिया है सो इस प्रकार के मिथ्या २ नाब अपने मतलब के
हेतु लांगाने बना लियाह आर प. १५४ ए. को एकदेखके जलतेहैं
तथा अभ्यन्त विनाश आर परस्पर निन्दा होता है क्यों कि
जा मिथ्या २ कल्पना है उनका एकता कभी नही होता जो
सत्य बात है सो सबके बीच में एक ही है चक्राकनादकीन
अपने संप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं । आश्रमोनागयणाय ओम्
श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये धामतेनरायणायनमः ये

दोनों चक्रांकितों के मन्त्र हैं ओम् नमो भगवते
 वामुदेयाय ओम् कृष्णाय नमः ओम् राधाकृष्णभ्यां नमः
 ओम् गोविन्दाय नमः ओम् राधावल्लभाय नमः येनिवाकादिकों
 के मन्त्र हैं ओम् रामाय नमः ओम् सीतारामाभ्यां नमः ओम् रामा-
 य नमः ये रामापासकों के मन्त्र हैं ओम् सत्सिंहाय नमः ओम् हनु-
 मते नमः ये आखोआदिकों के मन्त्र हैं ओम् नमः शिवाय यह
 शैवों का मन्त्र है ॐ ह्रीं क्रीं चामुंडायै विद्महे ओम् ह्रीं ह्रीं हं हं
 ह्रीं हः बगला मुख्य कटुम्बाहा इत्यादिक वाम मार्गियों के
 मन्त्र हैं सत्यनाम जप यहां कबीरसंप्रदाय का मन्त्र है दादुराम यह
 दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम राम यह राम सनेही संप्रदाय
 का मन्त्र है बाहगुरु ॥ एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भ-
 य निर्वैर अकाल मूर्त्त अयोगी सहस्रभंग गुरुप्रसाद जप ॥ यह
 नानक संप्रदाय का मन्त्र है इत्यादिक कहां तक हम जाल गि-
 नावें कि लाभ हां प्रकार के मिथ्या कल्पना लोगों ने कर लिये
 हैं ये सब गायत्री जो परमेश्वर का मन्त्र इसके छान्दान के वा-
 स्ते धूर्त्तना लोगों ने सब रबी है और जैसे गडेरिया अपने भैंड
 और छोरियों की चराता है उनसे जय चाहे तब दूध दुह लेता
 है अपना मतलब सिद्ध कर लेता है दूध के उन मेस एक भैंड
 व छेरी कोई लेले अथवा भाग जाउ तब उस गडेरिये को
 बड़ा दुःख होता है स दिनस भर चरा के एक स्थान में इक-
 ट्ठा कर देता है वह चाहता है इस भुंड में से एक भी पृथक् न
 हो जाय किन्तु अन्य भैंड वा छेरी मिलाके बढाया चाहता है
 क्योंकि उनसे ही उसका आजीविका चलती है वैसे ही आज

काल मूर्ख मनुष्यों को धूर्त्त गुरु लोग जाल में बांध के अत्यन्त धनादिक लूटते हैं और बड़े २ अनर्थ करते हैं क्योंकि चले मूर्ख हैं इससे जैसा वे कह देते हैं वैसा ही मान लेते हैं जो उन गुरुओं को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने वास्ते नरक की सामग्री क्यों करने तथा चले लोगों को विद्या और बुद्धि होनी तो इन धूर्त्तों के जाल में फँस के क्यों नष्ट होते देखना चाहिये कि नानक जो कबीर जी और दादू जी इनके संप्रदाय में पाषाणादिक मूर्त्तिपूजन तो नहीं है परन्तु उनमें भी संसार का धनादिक हरने के वास्ते ग्रन्थ साहब की उस्से भी अधिक पूजा कर्त्ते हैं यह भी एक मूर्त्ति पूजन ही है पुस्तक भी जड़ हाता है क्योंकि जैसा पाषाणादिकों की पूजा वैसी पुस्तकों की भी पूजा जाननी इसमें कुछ भेद नहीं यह केवल परपदार्थ हरने के वास्ते ही लोगों ने युक्ति रच ली है अपने २ संप्रदाय में ऐसा आग्रह है उनका कि पंदादिक सत्य पुस्तकों की ऐसी पूजा या उनमें प्रीति कभी नहीं कर्त्ते जैसी की अपने भाषा पुस्तकों में प्रीति करते हैं और सन्यासियों ने एक शंकर दिग्विजय रच लिया है उसमें बहुत २ मिथ्या कथा रक्खी है उसमें दण्डी लोग और गिरीपुरी आदिक गोसाँई लोग अत्यन्त प्रीति करने हैं अर्थात् रामानुज दिग्विजय निवारक दिग्विजय माधवारक दिग्विजय बल्लभ दिग्विजय कबीर दिग्विजय और नानक दिग्विजयादिक अपनी २ बडाँ के वास्ते लोगों ने मिथ्या २ जाल रच लिये हैं शंकराचार्य का ई संप्रदाय के पुरुष नहीं थे किन्तु वेदोक्त चार आश्रमों के बीच संन्यासाश्रम में थे परन्तु

उनके विषय में लोगों ने संप्रदाय की नाई व्यवहार कर रक्खा है दश नाम लोगों ने पाँछे से कलियन कर लिये हैं जैसे कि किसी का नाम देवदत्त होय इसके अन्तमें दश प्रकार के शब्द रखने हैं कि देवदत्ताश्रम एक १ देवदत्तार्थतीर्थ २ देवदत्तानन्द सरस्वती और इसी का भेद दूसरा कि देवदत्तन्द्र सरस्वती ३ देवदत्त गिरी ४ देवदत्तपुत्री ५ देवदत्तार्थन ६ देवदत्तसागर ७ देवदत्तारण्य ८ देवदत्तवन ९ देवदत्तभारता १० ये दश नाम रच लिये हैं फिर इनमें शृंगेरी शारदा भूगोचरन्त और जयानि मठये चार प्रकार के मठ मानते हैं और दण्डियों ने दामोदर नृसिंह नारायण इत्यादिक दण्डों के नाम रख लिये हैं उस में यज्ञापवीत बांधते हैं उसका नाम शंख मुद्रादिक रक्खा है ऐसी २ बहुत कलना दण्डियों ने भी की है किन्तु जो बाल्यावस्था में नाम रहता था साई सब आश्रमों में रहता था जैसी कि जैर्गीषव्य आसुरि पंचशिख और बोध्य ऐमेर नाम संन्यासियों के महाभारत में लिखे हैं इस्से जाना जाता है कि यद पीछे से मिथ्या कल्पना दण्डी लोगों ने कर लिया है परन्तु दण्डी लोग सनातन संन्यासाश्रमों हैं क्यों कि मनुस्मृत्यादिक में इनका व्याख्यान देखने में आता है और गोसाईं लोगों ने भी दुर्गानाथ इत्यादिक मढ़ी शब्द कल्पित कर लिया है जैसे कि बैगगी आदिकों ने नारायणदास इस्से बड़ा भारी बिगाड मया कि नीच और उत्तम की परीक्षा ही नहीं होती क्योंकि सब का एक सा ही नाम देख पड़ता है तापा पुंड नाम माला और मन्त्र ये पंच संस्कार चक्रांतिका

निक मानने हैं और मोक्ष होना भी इनसे मानने हैं परन्तु इस में विचार करना चाहिए कि संस्कार नाम है पवित्रता का सो पवित्रता दो प्रकार की होती है एक मन की दूसरी बाह्य-पदार्थों की इनमें से मन की पवित्रता होने से बाह्य पवित्रता भी होती है जिनका मन अधर्म करने में रहता है उनकी बाह्य पवित्रता सब व्यर्थ है सो उन संस्कारों से मन की पवित्रता कुछ नहीं हो सकती देखना चाहिए कि गोकुलस्थों के मन्दिरों में रोटी और दाल तक लोग बेचने हैं और बाहर से प्रसिद्ध रखने हैं कि ठाकुर का इतना बड़ा भोग लगता है सो जितने नीकर चाकर मन्दिरों में रहते हैं उनको मासिक धन नहीं देने किन्तु इसके बदले पक्का अन्न रोटी दाल तक देने हैं उनके हाथ गोसाईं जी अन्न बेचने हैं और बे प्रजा के हाथ बेचते हैं जैसे हलवाई की दुकान में घेना जाता है और प्रसाद भी उन के यहां भेजते हैं सब मन्दिर धारी कि जिससे कुछ प्राप्ति होती हो मन्दिरों में जब दर्शन के हेतु जाते हैं तब जो उनके स्त्री वा पुरुष, सेवक तथा धन देने वाले उनका बड़ा सत्कार करते हैं अन्य का नहीं इन मिथ्या व्यवहारों के होने से देश का बड़ा अनुपकार होता है क्यों कि बाहर से तो महात्मा की नाई बने रहते हैं छल और हृदयमें कपट, काम, क्रोध, लोभादिक दोष बढ़ने चले जाते हैं देखना चाहिए कि बड़े २ मन्दिर मठ, गांव, राज्य दुकानदारी करते हैं और नाम रखते हैं वैष्णव, आचारी, उदामी, निर्मले गोसाईं जटा जूट बने रहते हैं तिलक, छापा, माला, ऊपर से धार रखते हैं और उनका

हृदय का व्यवहार हम लोग देखते हैं बिद्या का लेश नहीं बात भी यथावत् कहना वा सुनना नहीं जानें इससे सब मनुष्यों को एक सत्य, धर्म बिद्यादिक गुण ग्रहण करना चाहिए और इन नष्ट व्यवहारों को छोड़ना चाहिए तभी सब मनुष्यों का परस्पर उपकार हो सकता है अन्यथा नहीं बाम-मार्गी लोग एक भैंसी चक्र रचते हैं उसमें एक नङ्गी स्त्री कर के उसके हाथ में लूरी वा तलवार दे देते हैं और बीच में एक आसन के ऊपर बैठा देते हैं फिर उस स्त्री का पूजा करने हैं यहां तक गुन अङ्ग की भी फिर उस जल को सब लोग पीते हैं और उस स्त्री को मानते हैं कि यह साक्षात् देवी है और ब्राह्मण से लेके और चमार तक उस स्थान में सब बैठते हैं फिर एक पात्र में मद्य की पूजा करके मद्य रखते हैं उसी एक पात्र से वह स्त्री पीती है फिर उसी जूटे पात्र से सब लोग मद्य पीते हैं और मांस भी खाते जाते हैं रोटी और बरे खाते जाते हैं फिर जब मद्य पीके मस्त हो जाते हैं तब उसी स्त्री से भांग करते हैं जिसको कि पहिले देवी मानी थी और नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते हैं कोई २ उस का भी मांस खाते हैं मुरदे के ऊपर बैठके जप करते हैं और स्त्री के समागम के समय जप करते हैं । योन्यांलिमंसमा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतन्द्रितः । और यह भी उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड़ के कोई स्त्री अगम्य नहीं फिर उनमें से एक मातङ्गी बिद्या वाला है वह ऐसा कहता है कि मातरंमपिनत्यजेत् माता को भी नहीं छोड़ना

चाहिए क्योंकि मानहुइस्ती का नाम है सो माता को भी नहीं छोड़ता वैसे वे भी मानते हैं ऐसी दश महाविद्या उन लोगों ने बना रखी है उनमें से एक चोली मार्ग है उसका ऐसा मत है कि स्त्री और पुरुष सब एक स्थान में रात्रि को एकट्ठे होते हैं एक बड़ा भारी मुक्तिका का घड़ा वहां रखते हैं उसमें सब स्त्री लोग अपने हृदय का वस्त्र अर्थात् जिसका नाम चोली है उसको उस घड़े में डाल देती हैं फिर उन वस्त्रों का घड़े के बीच में मिला देते हैं फिर खूब मद्य पीते हैं और मांस खाते हैं जब वे बड़े उन्मत्त हो जाते हैं फिर उस घड़े में हाथ डालते हैं जिसके हाथ में जिसका वस्त्र आवै वह उसकी स्त्रा होता है वह माता, कन्या, भगिनी वा पुत्र की भी हो स्त्रीय ऐसे २ मिथ्या व्यवहार करते हैं और मानते हैं कि मुक्ति होय यह बड़ा आश्चर्य है ऐ-
से कर्मों से कभी नही मुक्ति हांती परन्तु बिद्याहीन जो पुरुष हैं वे ऐसे २ जालों में फस जाते हैं और इन लोगों ने अपने २ मत के पुष्टि के हेतु अनेक पाराशर्यादिक स्मृति ब्रह्मवैवर्त्तादिक पुराण तन्त्र उपपुराण परस्पर बिरुद्ध श्रुति और मुनियों के नामों से रच लिए हैं एक का दूसरा अपमान कर्ता है अपनी २ पुष्टि के हेतु क्यों कि असत्य बात और भ्रम जो होता है सो परस्पर बिरुद्ध से ही हांता है जो सत्य बात है सो सब के हेतु एकही है जो सज्जन होंते हैं वे सदा भ्रष्ट कर्म ही कर्ते हैं क्यों कि वे सत्या सत्य बिचार से असत्य को छोड़ते हैं और सत्य को ग्रहण करने हैं और किसी के जाल में धिन्धारवान् पुरुष

नहीं फसता सब के उपकार में हो उसका चित्त रहता है ऐसे जा मनुष्य हैं वे धन्य हैं इस्से क्या आया कि श्रेष्ठ गृहस्थ या विरक्त जो है वे सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं अश्रेष्ठ नहीं इस वास्ते वे विरक्त लोग अपने मनलब्ध में फस के सग्यासाय नहीं जान सकते हैं क्यों कि उनको भ्रम अंधकार में कुछ नहीं सूझता प्रश्न जगन्नाथादिक में बहुत चमत्कार देख पड़ता है तथा माना प्रकार के नीर्थ जो गंगादिक वे पाप नाशक और और मुक्तिप्रद हैं वा नहीं उत्तर नहीं क्यों कि जगन्नाथ की मूर्ति खंदन वा निष्काष्ट की बनाते हैं उसकी नाभि में पाल रखते हैं उसमे सोने के संपुट में एक शालग्राम रखके धर देने हैं उसको ब्रह्मनेत्र मानते हैं फिर आभूषण वस्त्र पहिरा देने हैं उसमें कुछ चमत्कार नहीं है किन्तु पुजारियों ने आजीविका के वास्ते वान और महात्म्य का पुस्तक बना लिया है वे एक तां यह चमत्कार कहते हैं कि छत्तास वर्षों चोला बदलता है सो बात हम को भूठ मालूम देता है क्यों कि ३६ वर्ष में मूर्ति पुरानी हो जाता है फिर दूसरी बना के रख देने हैं और कृष्ण तथा बलदेव की मूर्ति के बीच में सुमद्रा की मूर्ति बना रखी है इसमे विचारना चाहिये कि एक के वाम भाग दूसरे के दहिने भाग में मूर्ति रखना धर्मशास्त्र और युक्ति से विरुद्ध है और दूसरा चमत्कार यह कहते हैं कि राजा बड़ही और पण्डा ये तीनों उसी समय मर जाते हैं यह बात उनकी मिथ्या है क्यों कि अकस्मात् कोई उस दिन मर गया होगा अथवा शत्रु

लोगों ने विषदान दे के कभी मार डाले होंगे सो महारथ की ऐसी बात लोगोंने मिथ्या बना लिया है तीसरा चमत्कार यह कहते हैं कि आप से आप ही रथ चलता है यह भी केउन की बात मिथ्या है क्यों कि हजारों मनुष्य मिलके रथ को खींचते हैं और कारीगर लोगो ने उस रथमें कला बना निई है उनके उलटे घुमाने से वह रथ लड़ा हो जाता होगा और सूत्र घुमाने से कुछ चलता होगा जैसे कि घड़ी आदिक के यन्त्र घूमने हैं ऐसे बहुत पदार्थ जिहा से होते हैं चौथा चमत्कार यह कहते हैं कि एक खुल्ले के ऊपर सात पात्र धर देते हैं उनमें से ऊपर के पात्रों का चावल पहिले चुर जाने हैं यह भी उनकी बात मिथ्या है क्यों कि उन पात्रों में चावल पहिल चुरा लेते हैं फिर उसके पेदे को मांज देते हैं फिर ऊपर २ पात्र रख देते हैं और नीचे के चूले में थोड़ी सी आंच लगा देते हैं फिर दरवाजा खोल देते हैं और अच्छे २ धनाढ्य तथा राजा लोगों को दूर से करजुल से निकाल के देखा देने हैं और कहते हैं कि देखिए महाराज कैसा चमत्कार है कि नीचे का अब तक चावल कच्चा है क्यों कि उस पात्र में चावल अग्नि पर पांछे धरे हैं उस को देख के विचार रहित पुरुष मांहीत हो के बड़ा आश्चर्य गिनते हैं और हजारों रुपैया दे देते हैं यह केवल उनमनुष्योंकी धूर्तता है और चमत्कारकुच नहीं है पांचवा चमत्कार यह कहते हैं कि जो पापी होय उसको उस मूर्ति का दर्शन नहीं होता यह भी उनकी बात मिथ्या है क्यों कि किसी के नेत्रमें दोष होने से आंखके सामने तिमिर आजाते हैं

और वे पुजारी लोग ऐसा युक्ति रचते हैं कि वस्त्र के अन्यथा रूप करके परदे बना रखें हैं उनके दाँनों आर पुजारी लोग खड़े रहने हैं और फिरते भी रहते हैं सो किसी प्रकार से उस मूर्ति का आड कर दते हैं फिर नहीं देख पड़ता उस वक्त ऐसा वे कहते हैं कि तुम लोग पापी हो जब तुमारा पाप बट जायगा तब तुम का दर्श होगा तब वे बुद्धिहीन पुरुष भट २ रुपये धर देते हैं फिर उन का दर्शन करा दते हैं यह सब मनुष्यों की धूर्तना है चमत्कार कुछ नहीं है छटवा यह चमत्कार कहते हैं कि अन्धा वा कुर्पा हो जाता है जो कि वहां का प्रसाद नहीं खाता यह भी उनका बात मिथ्या है क्यों कि इस बात से कभी कोई कुर्पा वा अंधा नहीं हो सकता है बिना रोग से और अनेक दिन का सडासडाया अन्न तथा पत्रावली और हंडियों के खररे जिन का कौबे कुत्तं चमार और चांडालादिक स्पर्श करते हैं और धूर भी लग जाता है सबका उच्छिष्ट खाने से कुछ रोग भी हो सकता है और परस्पर सबका जूठ सब खाने हैं और फिर अन्यत्र जाके किसी का जल वा अन्न नहीं खाने यह देखना चाहिये कि इनका आश्चर्य व्यवहार कि सबका सब जूठ खाने भी हैं फिर कहते हैं कि हम किसी का नहीं खाने यह केवल इनका अविचार ही है सो जिनकी वहां आजीविका है वे ऐसी २ मिथ्या बात सदा रचते रहते हैं कलिकत्ता में एक मूर्त्तिका की मूर्ति बना रखी है उसका नाम रखवा है काली वहां भी ऐसी २

मिथ्या२ जाल रख रखी हैं कि काली मद्यपीनी है और मांस खानी है सां वह जड़ भूति कया पीयेगी और कया खावेगी परन्तु उन पुजारिजों को खूब मद्य पीने और मांस खाने में आता है वे लोग स्वाद के हेतु और धन हरण के हेतु नाना प्रकार की भूट २ बाग बना लेते हैं वहां एक मन्दिर में पाषाण कालिंग स्थापन कर रक्खा है उसका नाम नारकेश्वर रक्खा है इस विषय में उनोंने बात बना रखी है कि रोगियों को स्वप्नावस्था में महादेव औषध बना जाने हैं उस औषध से उनका रोग छूट जाता है यह बात उनकी मिथ्या है क्यों कि उनका जो पुजारी है वही घँघ और डाकूनों की औषधी किया कर्त्ता है और ऐसी औषधियाँ नहीं स्वप्नावस्था में महादेव कह देता है कि जिसके खाने से किसी का कभी रोग ही नहीं हा इससे यह बात भूट है कि वह पाषाण कया कह या सुन सका है कभी नहीं संत बन्धगामेश्वर के विषय में ऐसा लोग कहने हैं कि जब गङ्गाजल चढाने हैं तब वह लिंग बढ़ जाता है यह बात मिथ्या है क्यों कि उस मन्दिर में दिवस का भी अंधकार रहता है उसीसे चार कोने में चार दीप सदा जलते रहते हैं उस मन्दिर में किसी का धुसने देने नहीं उनके हाथ से गंगा जल लेके उस भूति के ऊपर जल चढाता है जब वह पुजारी नीचे से ऊपर हाथ करता है तब भूति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी एक धारा बन जाती है उस धारा में चारों द्वीप के प्रकाश के पड़ने से जल बिजली की नाई चमकता है तब उन यात्रियों को पुजारी

लोग कहते हैं कि तुपलांगों के ऊपर महादेव की बड़ा कृपा है देखो महादेव का लिंग बहू गया सो तुम रुपये चढ़ाओ ऐसे २ बहका के खूब धन हरण करते हैं और कहते हैं कि राम ने यह मूर्ति स्थापन किई है सो यह बात मिथ्या ही है क्यों कि वाल्मीकीय रामायण में उसका नाम भी नहीं है केवल तुलसीदास के झूठ लिखने से लोग कहते हैं क्यों कि तुलसीदास की मिथ्या २ बात बिचारना चाहिये नारी नाम स्त्री का रूपदेव के सो मंजिन नदी होती फिर सीता के स्वयंवर में लिखा है कि जब स्वयंवर में सीता जी आई तब नर और नारी सब मंजिन हो गये सीता जी को देखके यह बात पूर्वा पर उसकी विरुद्ध है और अठारह पद्य बानर थे सो एक २ का चार २ कोस का शरीर लिखा तथा कुंभकर्ण की मोछ चार २ कोस की लंबी लिखी है १६ सालदकोस की नांक २४ कोस का हाथ लम्बा १६ कोस का उद्ग ऐसा जो कुंभकर्ण हाता ता लंका में एक भी नहीं समाना और अठारह पद्य बानर पृथिवी भर में नहीं समाने तथा बांदर मनुष्य की भाषा नहीं बाल सकते फिर सुग्रीवादिक राम से कैय बाल सकंग राज्य का करना और विवाह गशुओं में कभी नहीं हो सकना ऐसा २ बहुत तुलसी कृत रामायण में झूठ बात लिखी है सो इसके कहने का क्या प्रमाण फिर पाषाण के ऊपर राम नाम लिख दिये उसके पाषाण समुद्र के ऊपर तरें हैं यह बात उसकी मिथ्या है क्यों कि ऐसा होता तो हम लोग भी पाषाण के ऊपर राम नाम

लिख के उसका तरना देखने सो मही देखने में आता इस्से भूट बातको मानना न चाहिये जैनी यह बात भूँठ है उसका वसी रामेश्वर की लिखी भी भूँठ है किसी दक्षिणके बनाव्य ने मंदिर बनाया है उसका नाम है रामेश्वर उसको चार ४०० बरस भये होंगे और एक दक्षिण में कालियाकंत का मंदिर है इस विषय में लोगों ने ऐसी बान बना लिई है कि वह मूर्ति हुक्का पीती है सो भूँठ है क्योंकि पापाय का मूर्ति हुक्का कैसे पीयेगी इस में लोगों ने मूर्ति के मुखमें छिद्र बना रक्खा है उस छिद्र में नाली लगा के कोई मनुष्य छिपक धूँपा खाँचता है फिर वे पुजारी कहते हैं देखा साक्षात् मूर्ति हुक्का पीती है ऐसा वहका के धन हर लेते हैं ऐस हा जयपुर के राज्यमें एक जीनदेवी बजती है वह मद्य पीती है सो भी बान भूँठ है क्यों कि वह मूर्ति पोला बना रक्खी है उसके मुखमें छिद्र है मद्यके पात्र को मुख से लगा के ढरका देते हैं वह मद्य अन्य स्थानमें चला जाना है फिर उसी को लेके बेचते हैं तथा द्वारका के विषय में लोग कहते हैं कि द्वारिका सोन की बनी है उस में एक पीपा भक्त समुद्रमें डूबके चला गया था उसको श्रीकृष्ण जी मिले उन से बानचीन भई पापाने कहा कि मैं तो आपके पास रहूँगा तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मर्त्यलोक का आदमी यहाँ नहीं रह सका सो तुम हमारा शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह द्वारका में लेजाओ और सबसे कह देओ कि इन चिन्हों का दाग तत्त करके जो लगवालेगा सो बैकुंठ में चला आवेगा

ऐसे ही चक्रांकित लांग भी कहते हैं सो सब बात मिथ्या है क्यों कि जीते शरीरको जलाने से कोई बैकुण्ठ में नहीं जा सकता है और जो जा सकता तो मरे भये शरीर का भस्म कर दते हैं इससे बैकुण्ठ के आगे भी जायगा फिर जीते शरीर का जो जलाना यह बात केवल मिथ्या है एक पञ्चायमे उवाला जी का मंदिर है उसमें अग्नि निकलता रहता है इस को कहते हैं कि साक्षात् भगवतो है इनसे पूछना चाहिये कि तुमारे घरमें जब रसोई करते हैं तब चूले में भी उवाला निकलता रहती है प्रश्न चूले में तो लकड़ी लगाने से निकलती है और वहां आप स आपही निकलती रहती है उत्तर ऐसे ही अनेक स्थानोंमें अग्नि निकलती है सो पृथिवी में अथवा पर्वत में गंधकादिक धातु हैं उनमें किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न हो के लग जाता है सो पृथिवी का कोड के ऊपर निकल आता है जब तक वे गन्धकादिक धातु रहती हैं तब तक अग्नि जलता ही रहता है यही पृथिवी के हिलने का कारण है क्यों कि जब भीतर से बाहर पर्वत में अग्नि निकलता है तभी पृथिवी में कंप हो जाता है सो वह बात केवल मनुष्यों ने अपनी आजीविका के वास्ते मिथ्या बना लिई है एक उत्तराखण्ड में केदार और बद्रीनारायण ये दो स्थान प्रसिद्ध हैं इस विषय में लोग ऐसा कहते हैं कि बद्रीनारायण की मूर्ति पारस पत्थर की है और शङ्कराचार्य ने स्थापित की है सो यह बात मिथ्या है क्यों कि जो वह पारस पत्थर की रहती तो पुजारी लोग

दरिद्र क्यों रहते और यह बात झूठ मालूम देती है कि पारस पत्थर से लोहा छुआने से सांना बन जाता है इसको किसी ने देखा तो है नहीं सुनते सुनाने चले आते हैं इस बात का क्या प्रमाण और शङ्कराचार्य तो मूर्तियों के तोड़ने वाले थे स्थापन क्यों करने केदार के विषय में ऐसी बात लोग कहते हैं कि जब पांडव लोग हिमालय में गलने कां गये तब महादेव का दर्शन किया चाहते थे सो महादेव ने दर्शन नहीं दिया क्यों कि वे गांधार नाम अपने कुटुम्ब के पुरुषों को मारके युद्ध में आये थे सो महादेव पार्यती और सब उनके गणों ने भैंसे का रूप धारण कर लिया था सो नारद जी ने कहा कि महादेवादिकों ने भैंसा का रूप धारण कर लिया है तुम को बहकानेके वास्ते इसकी यह परीक्षा है कि महादेव किसीकी टांगके नाचे से नहीं निकलने सो भीमने तीन कोसके छांटे दां पर्वत थे उनके ऊपर दां टांग रख दिई एक २ के ऊपर फिर सब भैंसे तां उनके नीचे से निकल गये परन्तु एक भैंसा नहीं निकला तब भीम ने निश्चय कर लिया कि यहाँ भैंसा है उसको पकड़ने को भीम दौड़ा तब वह भैंसा पृथिवी में गुप्त हो गया उसका सिर नेपाल में निकला जिसका नाम पशुपति रक्खा है तथा उमका पग काश्मीर में निकला उसका नाम अमरनाथ रक्खा और चूनट वहाँ निकला जिसका नाम केदार है और जंघा जहाँ निकली उसका नाम तुंगनाथादिक रक्खा है ऐसे पंच केदार लोगों ने रख लिये हैं इस में विचारना चाहिये कि नेपालमें भैंसे का शृंग नाक कान कुछ नहीं देख

पड़ता है तथा काश्मीर में खुर भी नहीं देख पड़ते ऐसे अन्यत्र कुछ भी नहीं भैसेका चिन्ह देख पड़ता किंतु सर्वत्र शषाणुहा देख पड़ता है परन्तु ऐसी मिथ्या बात को मनुष्य लोग मान लेते हैं यह केवल अविद्या और मूर्खताका गुण है क्योंकि भीम इतना लंबा चौड़ा हाता तो उसका घर कितना लंबा चौड़ा हाता और नगर में वा मार्ग में कैसे चल सका तथा द्रविद्यादिक उन की छाँ कैंस बन सकी और महादेव को क्या डर पड़ा था कि भैंसा हा जाय फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों बन जाता और क्या अराध वा पाप महादेवन किया था कि चेतनसे जड़ बन जाय इससे यह बात सब मिथ्या है एक कमाक्षास्थान रच रक्खा है उसमें एक कुंड बना रक्खा है सका नाम यानि रक्खा है आर वह रजस्थला हाती है यह सब बात उन पुत्रारियों न आर्जाविका के हेतु मिथ्या बना लिई है एक बौद्धगया स्थान है उसमें बौद्ध की मूर्ति बना रक्खी है उसकी पुत्रा और दर्शन आज तक करते है वह मूर्ति केवल जैनों की हा है सो ऐमा जानना चाहिये कि जितना वायाण पूजन है और जो जड़ पदार्थों का पूजन सां सब जैनों का हा है एक गया स्थान बना रक्खा है उसमें बड़ा संसारका धन लूटा जाता है गयाके परेशाको मुक्त हा बहुत धन मिलता है सा वंश्यागमन मद्यपान और मांसाहारमे हा जाता है केवल प्रमादमें अच्छे काममें कुछ नदीफिर यजमान लोग मानत है कि गयाके आद्ध सही पितरों का रक्षार हा जाता है सां ऐसं कर्मों स उद्धार तो किमी का

होता नहीं परन्तु नरक होनेका संभव होता है फिर इस विषय में ऐसा कहते हैं कि रामचन्द्र ने गया में श्राद्ध किया था सो साक्षात् दशरथ जी उनके पिता उनमें हाथ निकाल के गया में पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहात्म्य चला है और वह स्थान गया सूर का था सो यह बात सब मिथ्या है क्योंकि वे लोग आज काल भी हाथ निकाल के क्यों नहीं पिण्ड ले लेते किसी समय कोई पुरुष कलंगू नदी में भूमि में गुहा बना के भीतर बैठ रहा होगा और उनोंने संकेत बना रक्खा था ऐसेही उसने भूमि में हाथ निकाल के पिण्ड ले लिया होगा फिर झूठ बात प्रसिद्ध कर दिई कि साक्षात् पितृ लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का पिण्डनों ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध होगई और सब मानने लगे सो गया नाम जिस स्थान में श्राद्ध करें और अपने पुत्र पौत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन का नाम गया देशी के निघण्टु में लिखा है उसका अर्थ अभि-प्राय तो जाना नहीं फिर यह पाण्डित्य रख लिया काशिराजने महाभारत में लिखा है कि उसने नगर बसाया था इससे उस का नाम काशी पड़ा और वरुणा तथा असीनालाके बीच में होने से वाराणसी नाम रक्खा गया इसका ऐसा झूठ माहा-त्म्य बना लिया है कि साक्षात् महादेव की पुरी है और महा-देव ने मुक्ति का सदावर्त्त बांध रक्खा है तथा ऊसर भूमि है इससे पाप पुण्य लगता ही नहीं सब देवता पंचरह २ कला से काशी में रहने हैं और एक २ कला से अपने २ स्थान में रहने

हैं एक मणिकर्णिका कुंड रच रक्खा है कि यहां पार्वतीके काम का मणि गिर पड़ा था तथा काल भैरव यहां का कोटपाल है सो सबको दण्ड देता है पाप पुण्य की व्यवस्था से इस काशी का महाप्रलय में भी प्रलय नहीं होता क्यों कि काल भैरव त्रिशूल के ऊपर काशी को रख लेता है और भूचाल में हलती भी नहीं पंच काशी के बीच में जो कोई कांट पतंग तक भी मरै तो उसको महादेव मुक्ति दे देते हैं अन्नपूर्णा सब को अन्न देती है अन्तर्गृही और पंचकोशी के करने से सब पाप छूट जाते हैं इत्यादिक मिथ्या २ जाल रच के काशी रहस्य और काशी खण्डादिक ग्रन्थ बना लिये हैं और कहते हैं कि बारह ज्योति लिंग होते हैं उनमें से एक यह विश्वनाथ है उन से पूछना चाहिये कि ज्योति लिंग होते तो मंदिर में कभी अन्धकार न होता और वह पापाण मुक्ति वा बन्ध कभी नहीं कर सका क्यों कि उसी को कारीगरोंने मंदिर के बीच गढ़में चिपकाके बंध कर रक्खा है फिर अपने ही बंधनेसे नहीं छूट सका फिर अन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा सो यह केवल पण्डितों ने बात बना लिई है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है क्योंकि इस बान के सुन के सब लोग काशी में मरने के हेतु आवेंगे उससे हमारी आजीविका सदा हुआ करेगी इससे ऐसी २ जाल रचा करते हैं प्रयाग में गंगा यमुना के सगम में एक तीसरी झूठ सरस्वती मान लेने हैं कि तीसरी सरस्वती भी यहां है और इस स्थान में मुंहाने से सिद्ध हो जाता है सो ऐसा अनुमान किया जाता है कि पहिले कोई नौवाथा उसने अपने

कुल की आजीविका कर लिई है और संगम में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है यह केवल आजीविकाके वास्ते भूठ २ बात और भूठ २ पुस्तक लोगो ने बना लिए हैं कि प्रयाग तीर्थ राज है ऐसे ही अयोध्या में हनुमान जी को राम जी गद्दी दे गये हैं और अयोध्या में निवास से भी मुक्ति होती है यह भी उनकी बात मिथ्या ही है तथा मथुरा और वृन्दावन में बड़ी २ मिथ्या बात बना लिई हैं कि यमद्वितीया के स्नान से यम के बंधन से जीव छूट जाता है क्यों कि यमुना यमराज की बहिन है और वृन्दावन के विषय में मुक्ति भी रोती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी मुक्ति मुक्ति के वास्ते वृन्दावन की गलियों में भाड़ू देती है और मन्दिरों में नाना प्रकार के प्रसादों से व्यभिचारादिक करते हैं तथा अनेक प्रकार के जालों से लोगों का धन हरण करलेते हैं एक चक्रांकिनीने मन्दिर रचवाया है उनके दरवाजों का नाम बैकुंठ द्वार इत्यादिक रखे हैं और सकल पुंगव सब मनुष्य मिलके इकट्ठे खाते हैं सकल पुंगव उसका नाम है कि कच्ची पक्की सब प्रकार का पक्का कच्चा अन्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज पर्यन्त उनके जितने शिष्य हैं उनकी पंक्ति लग जाती है उनके हाथ के बीच में धोडा २ सब पदार्थ सबको दे देते हैं और वे खा लेते हैं उनमें से कोई जल से हाथ धो डालता है और कोई वस्त्र से पोंछ लेता है और ठकुर जी को जुलाब देते हैं उसमें भी बडे २ अनर्थ सुनने में आते हैं और एक रात्रि वेश्या के घर ठाकुर जी जाते हैं फिर उनको प्रायश्चित

कराते हैं और यमुना जी में डुबाके स्नान कराते हैं यह केवल उन का मिथ्या प्रपंच है पर धन हरने के वास्ते और मूर्खों को बहकाने के वास्ते फिर उस मन्दिरमें बहुत लोगों को शंख चक्रादिक तथा के दाग देने हैं ऐसे २ मिथ्या छल प्रपंच से अपनी आजीविका करते हैं इन में कुछ सत्य वा चमत्कार नहीं तथा गंगादिक तीर्थों के विषय में सब पाप का छूटना बैकुण्ठ से आना मुक्ति का होना और ब्रह्मद्रव तथा साक्षात् भगवत्ताका मनना यह बात मिथ्या है क्यों कि हिमवतः प्रभवति गंगा यह व्याकरण महाभाष्यका वचन है इसका यह अभिप्राय है कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होता है तथा यमुनादिक नदियां बहुत हिमालय से उत्पन्न भई हैं और विन्ध्याचलसे तथा तटगो से भी बहुत नदियां उत्पन्न होती हैं केवल जल सब में है उस जल में उत्तम मध्यम और नाचता भूमि के संयोग गुण से हैं इससे अधिक कुछ नहीं सो जल होता है वह जब क्या पाप को छोड़ा सकेगा और मुक्ति का भी दे सकेगा कुछ भी नहीं जैसा जिस जल में गुण है शीत उष्ण मिष्ट निर्मलता वैसा ही उसमें होता है इनसे अधिक गुण नहीं वं श्वर मिष्टादिक गुण सब भूमि के संयोग से हैं अन्यथा नहीं गंगेत्वदर्शनान्मुक्तिर्न ज्ञानं स्नानजंकलम् इत्यादिक नारदादिकों के नामों से मिथ्या २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं जो दर्शन से मुक्ति होती तो सब संसार की ही मुक्ति हो जानी और मुक्ति से कोई अधिक फल नहीं है कि संसार में स्नानसे कुछ अधिक होवे यह केवल मिथ्या कल्पना उनकी है कि काश्या-

ममग्णान्मुक्तिगंगेत्यदृशान्मुक्तिः सहस्रभगदर्शान्मुक्तिः
 हस्तिमग्णान्मुक्तिः ॥ इत्यादिक मिथ्या धृति लोगों ने बना
 लिई हैं किन्तु ऋतेज्ञानास्रमुक्तिः यह सत्य धृति है कि बिना
 ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होती क्योंकि सत्यासत्यविवेक
 के बिना असत्यके दोषोंका ज्ञान नहीं होना दोष ज्ञान के बिना
 मिथ्या व्यवहार और मिथ्या पदार्थोंसे कर्मी नहीं जीव छूटना
 इससे मुक्ति के वास्ते सत्यासत्य विवेक परमेश्वर में प्रीति
 धर्म का अनुष्ठान अधर्म का त्याग मत्सङ्ग सद्ब्रिथा जितेंद्रि-
 यतादिक गुण इन में अन्यन्त पुरुषार्थ से मुक्ति हो सकती
 है अन्यथा नहीं और जिसका इस बातका निश्चय करना हावे
 वह इस बात को करे कि जितने तांथों के पुरोहित और
 मन्दिर स्थान के पुरोहित उनके प्राचीन पुस्तकों के देखने से
 सत्य २ निश्चय होता है क्यों कि यह यजमान देश गांव जाति
 दिन मास और संवत्सर इनका यथावत् पुस्तक जो वही स्थाता
 उसमें लिखे रखने हैं उनमें देखने से ठीक २ दिन मास और
 संवत्सर का निश्चय होता है कि इस तीर्थ वा इस मंदिर
 का प्रारंभ इस संवत्सर में भया है क्यों कि जब जिस का
 प्रारंभ होता है तब उसके पंडे और पुजारी तथा पुरोहित उसी
 समय बन जाते हैं देखना चाहिये कि विंध्यासल मूर्ति के
 विषय में लोग कहते हैं कि एक दिन में देवी तीन रूप धारण
 करती है अर्थात् प्रातःकाल में कन्या मध्याह्न में जवान और
 संध्याकाल में बुढ़ी बन जाती है इन से पूछना चाहिये कि
 रात में उस मूर्ति की कौन अवस्था होती है सो केवल पुजारी

लोगों की धूर्तता है क्योंकि जैसा बख्श आभूषण धारण करें वैसा ही स्वरूप देख पड़ता है और कहते हैं कि इस मंदिर में मक्खी नहीं होती परंतु असंख्यात मक्खी होती हैं सो केवल झूठ बका कर्ते हैं आजीविकाके वास्ते तथा बैजनाथ के विषय में कहते हैं कि कैलास से रात्रण ले आया है यह सब मिथ्या कहना लोगों की है क्योंकि आज तक नये २ मंदिर नये २ मूर्त्तियाँ के नाम धरते हैं और संप्रदायी लोगों ने अपने २ संप्रदाय के पुष्टि के वास्ते बना लिये हैं उनका नाम रख दिया पुराण और पेसा भी वे कहते हैं कि अष्टादश पुराणानां कर्त्ता-सत्यवर्तासुतः इसका यह अभिप्राय है कि अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं जो कि सत्यवती के पुत्र हैं यह बात मिथ्या है क्योंकि व्यास जी बड़े पंडित थे और सत्यवादी सब पदार्थ बिद्या यथावत् जानते थे उनका कथन यथावत् प्रमाण युक्त हां हांता है क्योंकि उनके बनाये शारीरिक सूत्र हैं और महाभारत में जो २ श्लोक हैं वे भी यथावत् सत्य ही हैं प्रश्न महाभारत में अन्य भी श्लोक हैं अथवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों ने महाभारत में मिला दिये हैं अपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्यों कि शांति पर्व में विष्णुकी बड़ाई लिखी है और सबकी न्यूनता और उसीमें सहस्र नाम लिखे हैं इस्से विरुद्ध उसी पर्व में शिव सहस्र नाम जहां लिखे हैं वहां विष्णुको तुच्छ कर दिया है तथा जहां विष्णु की बड़ाई है वहां महादेव को तुच्छ कर दिया है और जहां गणेश और कार्तिक स्वामीकी स्तुति की है वहां अन्य सबको तुच्छ

बना दिये हैं तथा भीष्म पर्व और विराट् पर्वमें जहां देवीकी कथा लिखी है वहां अन्य सब तुच्छ गिने हैं एक भीम और धृतराष्ट्रकी कथा लिखी कि धृतराष्ट्र के शरीर में ६००० हाथी का बल था तथा भीम के शरीर में दस हजार हाथी का बल था और एक गरुड़ पक्षी का बल ऐसा वर्णन किया जिसका तोलन नहीं हो सकता उस गरुड़ का बल विष्णु के आगे तुच्छ गिना तथा उस विष्णु का बल वीर भद्र के आगे तुच्छ कर दिया है वीर भद्र का रुद्र के आगे और रुद्र का विष्णु के विष्णु का वीरभद्र के आगे ऐसी परस्पर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा-भारतमें नहीं बन सकती और भी ऐसी कथा लिखी है कि भीमको दुर्योधन ने विषदान दिया जब वह मूर्च्छित हो गया तब उसको बांध के गंगा जी में गिरा दिया सो वह पाताल को चला गया वहां सर्पों ने बहुत काटा फिर जब उसका विष उतर गया तब सर्पों का मारने लगा उससे सर्प भाग गये वासुकी राजा से जाके फिर कहा कि एक मनुष्य का लहका आया है सो बड़ा पराक्रमी है तब वासुकी भीमके पास गया और पूछा कि तू कौन है कहां से आया है तब भीम ने कहा कि मैं पंडु का पुत्र हूँ और युधिष्ठिर का भाई तब तो वासुकी बड़े प्रसन्न भये और भीम से कहा कि जितना तुझसे इन कुंडों मेंसे जल पीया जाय उतना पी क्योंकि ये नव कुंड अमृत से भरे हैं ऐसा सुन के उठा और नव कुंडों का सब जल पी गया सो नव हजार हाथी का बल बढ़ गया इसमें विचारना चाहिये कि विष के देने से वह भीम मर क्यों न गया और जलमें एक घड़ी भर

नहीं जी सका और पातालका मार्ग वहां कहां होसका है और जो हो सका तो गंगा काजल सब पातालमें चला जाता ऐसी २ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी नहीं हो सकती और जिनकी सत्य कथा है वे सब महाभारत में व्यास जी की ही कहते हैं और जितने पुराण हैं उनमें व्यास जी का किया एकश्लोक भी नहीं क्योंकि शिव पुराणादिक सब शैव लोगों के बनाये हैं उनमें केवल शिव को ही ईश्वर वर्णन किया है और नारा-यणादिक शिव के दास हैं फिर रुद्राक्षमन्त्र नर्मदा का लिंग और मृत्तिका का लिंग बना के पूजने बिना किसी की मुक्ति नहीं होती यह केवल शैवों की मिथ्या कल्पना है और इन बातों से कभी नहीं मुक्ति होता बिना धर्मा जुष्टान विद्या और ज्ञान से फिर वही शिव जिसको कि ईश्वर वर्णन किया था पार्वती के मरने में सर्वत्र रोंता फिरा ऐसी कथा श्रेष्ठ पुरुषों की कभी नहीं होती किन्तु यह केवल शैव संप्रदाय वालोंकी बनाई है तथा शाक्त लोगोंने देवी भागवत तथा मार्कण्डेय पुराणादिक बनाए हैं उनमें ऐसी २ कथा झूठ लिखी है कि श्रीपूर में एक भगवती परमब्रह्मरूप थी उसने संसार रचने की इच्छा किई तब प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और कहा कि तू मेरे से भोग कर तब ब्रह्माने कहा कि तू-मेरी माता है तुझ से मैं समागम नहीं कर सकता तब कांप से भगवती ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया और दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिस का नाम विष्णु है उससे भी वैसा ही कहा फिर विष्णु ने भी समागम नहीं किया इससे उसको भी भस्म कर

दिया फिर तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिव है उससे भी कहा कि तू मुझ से समागम कर तब महादेवने कहा कि तू तो मेरी माता है तेरे से मैं समागम नहीं कर सकता परन्तु तू अपने अङ्ग से एक स्त्री का पैदा कर उससे मैं समागम करूँगा फिर उसने पैदा किई और दोनों का विवाह भी किया फिर महादेव ने देखा कि ये दो भस्म क्या पड़ी हैं तब देवी ने कहा कि तेरे भाई हैं इन दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी इससे इनको मैंने भस्म कर दिया फिर महादेवने कहा कि मेरे भाई हैं इनको जिला देओ तब भगवती ने जिला दिये और फिर कहा कि और दो कन्या उत्पन्न करा कि मेरे भाई का भी विवाह हो जाय भगवतीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक का नाम उमा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी सावित्री इनके विषय मे ब्रह्मानारायण की नामि से उत्पन्न भया कहीं लिखा कि ब्रह्मा से रुद्र और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा-दक्ष की कन्या कहीं लिखा हिमालय की कन्या है लक्ष्मी समुद्र की कन्या है कहीं लिखा कि वरुण की कन्या कहीं लिखा कि सावित्री सूर्य की कन्या है कहीं लिखा कि ब्रह्मा से जगन उत्पन्न भया कहीं नारायण से कहीं महादेव से कहीं गणेश से कही स्कंद से ऐसी झूठ २ कथा पुराणों में बना रखी है प्रश्न इसमे विरोध नहीं क्योंकि ये सब कथा कलाकल्पान्तर की हैं उत्तर यह बात मिथ्या है क्यों कि सूर्याचन्द्रमसीधाता यथा पूर्वमकल्पयत् जैसी सूर्यादिक सृष्टि पूर्वकल्प में भई थी वैसी सब कल्पमें होती है ऐसा जो कहोगे तो किसी कल्प में पग से

भी खाते होंगे और मुख से चलने होंगे नेत्र से बोलते होंगे जीभ से न बोलने होंगे इत्यादिक सब जानलेना लोगोंने मार्क-
ण्डेय पुराणान्तर्गम जो दुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रक्खा है सप्तशती उसमें ऐसी २ भूँठ कथा लिखी है कि रुधिरौघमहा-
नद्यः सद्यस्तत्रप्रसुस्रुवुः रक्तबीज और देवी के युद्धमें रुधिरकी
बड़ी २ नदियां चली इन से पूछना चाहिए कि रुधिर वायुके
स्पर्श से जम जाता है उसकी नदी कभी नहीं चल सकती रक्त
बीज इनने बड़े किसब जगत् पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे
पूछना चाहिए कि वृक्ष नगर गांव पर्वत भगवती भगवती का
सिंह कहाँ खड़े थे यस्याःप्रभावमतुलंभगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च-
नहिषक्तुमलंयत्नंचसा चंडिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय-
चाशुभभयस्थमतिकरांतु इस श्लोक में ब्रह्मा विष्णु और महा-
देव को तो मूर्ख बनाया क्यों कि चंडिका का अतुल प्रभाव
और बल को वे नहीं जानते हैं अर्थात् मूर्ख ही भये चंडिकोपे
इस धातु से चण्डिका शब्द सिद्ध होता है जो कोप रूप है वह
अधर्म का स्वरूप ही है विष्णुःशरीर ग्रहण महमीशानपवच
कारितास्तेयतोऽनस्त्वांकः स्तांतुंशक्तिमान्भवेत् ब्रह्माविष्णु
और महादेव तैने ही शरीर धारण वाले किये हैं फिर तेरी
स्तुति करने का समर्थ कौन हो सकता है ऐसा कहके त्वंस्वाहा
त्वंस्वधा त्वंहि इत्यादिक स्तुति करने भी लगा यह बड़ी भारी
प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करै उसीको अपने करने
लग जाय सर्वावाधावि नमुंको धनधान्यसुताम्बितःमनुष्यो-
मत्प्रसादेन भविष्यतिनसंशयःपुलना चाहिये उस भगवती की

प्रतिज्ञा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति करेगा अर्थात् सब दुःखों से छूट जायगा और धान्य धन पुत्रोंसे युक्त होता है सो यह प्रतिज्ञा न जान कहां गई कि इस पाठक करने और कराने वाले अनेक दुःखों से पीड़ित देखने में आते हैं धन धान्य पुत्रोंकी इच्छाभी अत्यन्त होती है और मिलना कुछ नहीं यहां तक कि पेट भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाओं में विद्याहीन पुरुषोंको विश्वास होजाता है यह बड़ा एक आश्चर्य है ऐसे ही विष्णुपुराण ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराणादिकों में अनेक २ झूठ कथा लिखी हैं तथा भागवत में बहुत मिथ्या कथा लिखी हैं कि शुकाचार्य व्यास जी के पुत्र परीक्षित के जन्म से सौ १०० बरस पहिले मर गया था परीक्षित का जन्म पीछे भया है सो मोक्ष धर्म में महाभारत के लिखा है फिर जो मनुष्य कहते हैं कि शुकाचार्य ने सप्ताह सुनाया सो केवल मिथ्या बात है क्यों कि उस समय शुकाचार्य का शरीर ही नहीं था और ऋषि का धाप था कि यम लोक को परीक्षित जाय फिर भागवत में लिखा कि परीक्षित परमधाम को गया यह उनकी बात पूर्वापर विरुद्ध और मिथ्या है और चतुःश्लोकी सब भागवत का मूल मानते हैं सो नारायण ने ब्रह्मा से ब्रह्मा ने नारद से नारद ने व्यास जी से व्यास जी ने शुक से शुक ने परीक्षित से फिर भागवत संसार में चल निकसा सो यह बड़ा जाल रच लिया है क्यों कि ज्ञानंपरम गुह्य में यद्विज्ञान समन्वितम् सरहस्यंतदंगंचगृहाण्यगदितंमया इत्यादिक चारऋषयक बना लिये है क्यों कि परम और गुह्य ये

दोनों ज्ञान के विशेषण होने से वही विज्ञान हो जाता है फिर यद्विज्ञानसमन्वित यह जो उसका कहना सां मिथ्या होता है और गुह्य विशेषण से सरहस्य मिथ्या होता है क्यों कि रहस्य नाम एकान्त और गुह्य का ही है परम ज्ञान के कहने से तदंग अर्थात् मुक्ति का अंग है यह उसका कहना मिथ्या ही है क्यों कि परमज्ञान जो होता है सां मुक्ति का अंग ही होता है जैसा यह श्लोक मिथ्या है वैसा सब भागवत भी मिथ्या है क्यों कि जय विजय की कथा भागवत में लिखी है सनकादिक चार बैकुंठ को गये थे उस समय नारायण लक्ष्मी जी के पास थे जय और विजय ये दोनों बैकुंठ के द्वारपालों ने उनको रोक दिया तब उनको क्रोध भया और शाप जय विजय को दिया कि तुम जाओ भूमि में गिर पड़ो तब तो उनका बड़ा भय भया और उनकी प्रार्थना कि कि महाराज मेरे शाप का उद्धार कैसे होगा तब सनकादिकों ने कहा कि जो तुम प्रीति में नारायण की भक्ति करोगे तो सानखें जन्म तुमारा उद्धार होगा और जांबैरमें भक्ति करोगे तार्तासरे जन्म तुमारा उद्धार होगा इस में विचारना चाहिये कि सनकादिक सिद्ध थे वेद्यायुवन् आकाश मार्ग से जहाँ चाहे वहाँ जाते थे उनका निरोध कैसे हो सकता है तथा जय विजय नैवालक रूप थे चारों को क्या रोंका क्यों कि ये क्या दोनों मूर्ख थे और वे साक्षान् ब्रह्म जानी थे उनको क्रोध क्यों होता और कोई किसी को प्रीति से संवा करे और दूसरा उसको दण्ड से मारे उनमें से किम के ऊपर वह प्रसन्न होगा जो

कि सेवा कर्त्ता है और जो दण्डा मारता है उसके ऊपर कभी किसी की प्रसन्नता नहीं हो सकती फिर वे हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप दोनों भये एक को वराह ने मारा और दूसरे को नृसिंह ने उसका पुत्र था प्रल्हाद उसके विषय में बहुत झूठ कथा भागवत में लिखी है कि उसको कुंए में गिराया और पर्वत से गिराया परन्तु वह न मरा फिर लोहे का खंभ अग्नि से तपाया और प्रल्हाद से कहा कि तू इसका पकड़ नहीं तो मेरा सिर मैं काट डालूंगा फिर प्रल्हाद खंभ के सामने चला और चित्त में डरा भाँ कुछ कि मैं जल न जाऊँ सो नारायण ने चिवट्टी उसके ऊपर चलाई उनको देख के प्रल्हाद निडर हाँके खंबे को पकड़ा तब खंभा फट गया और बीच में से नृसिंह निकले सो उसके पिता को पकड़ के पेट चीर डाला और नृसिंह को बड़ा क्रोध आया सो ब्रह्मा महादेव लक्ष्मी तथा इन्द्रादिक देवों से नृसिंह के कोप की शान्ति हो नहीं भई फिर प्रल्हाद से सब ने कहा कि तू ही शान्ति कर सो प्रल्हाद नृसिंह के पास गया और नृसिंह शान्त हो गया सो प्रल्हाद को जीभ से चाटने लगा और कहा कि बर मांग तब प्रल्हाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष होय तब नृसिंह बोले कि मेरे वर से २१ पुरुषों का माक्ष हो गया तेरे पितादिकों का इनसे पूछना चाहिये कि नारायण ने शूकर और पशु का शरीर क्यों धारण किया और कैसे धारण कर सके हिरण्याक्ष पृथिवी को चटाई की नाई धर के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोआ

और पृथिवी को उठाई सो किसके ऊपर खड़ा होके और पृथिवी को कोई उठा भी सकता है और कोई नारायण के भक्त हो पर्वत से गिरादे वा कूप में डाल दे वह मर जायगा अथवा हाथ गाड़ टूट जायगा रक्षा कोई नहीं करेगा स्वर्ग में से नृसिंह का निकलना यह बात बड़ी मिथ्या है और नृसिंह जो नारायण का अवतार और सर्वज्ञ होता तो पहिली बात का क्यों भूल जाता जो सनकादिकों ने सात वा तीन जन्म में सद्गति कही थी उनने पहिले ही जन्म में सद्गति क्यों दे दीई और प्रथम ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढ़ी नहीं बन सकती और जा कश्यप मरीचिब्रह्मा तक बिचारै तो भी चार पीढ़ी हो सकती हैं २१ तक कभी नहीं फिर उसने लिखाकी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही रावण कुम्भकर्ण शिशुपाल और दन्त वक्र होते भये फिर सद्गति किनकी भई यह बड़ी मिथ्या कथा है अजामील की कथा मे लिखा है कि अपने पुत्र को मरण समय में बोला या उसका भी नाम डारायण था सो नारायण ने इनना जाना भी नहीं कि मेरे को पुकारता है वा अपने पुत्र का और वह बड़ा पापी था परन्तु एक समय नारायण के नाम से उस को वैकुण्ठ का वास दे दिया सो बड़ा भारी अन्याय कि पाप करै और दण्ड न होय ऐसी कथा सुन के लोगों की अष्ट बुद्धि हो जाती है क्यों कि एक बार नारायण के नाम से सब पाप छुट जाते हैं फिर कोई पाप करने से भय नहीं करेगा व्यास जीने सब वेदवेदांग विद्याओं को गढ़ लिया और परमेश्वर पर्यन्त यथावत् पदार्थों

का साक्षात्कार किया था तथा अणुमादिक सिद्धि भी भई थी फिर भी सरस्वती नदी के तट में एक वृक्ष के नीचे शोकातुर ही के जैसे रंता होबे जैसे बैठे थे उस समयमें वहां नारद आये और व्यास जी से पूछा कि आप ऐसी व्यवस्था में क्यों बैठे हैं तब व्यास जी बोले कि मैंने सब विद्या पढ़ी और सब प्रकारका ज्ञान भी मुझको भया परन्तु मेरे चित्त की शान्ति नहीं भई तब नारद जी बोले कि तुमने भगवत कथा नहीं किई और ऐसा ग्रन्थ भी कोई नहीं बनाया जिस में भगवत कथा होवै सो आप भगवत बनावें कृष्ण जी के गुण युक्त तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमें बिचारना चाहिये कि व्यास जी जो नारायण का अवतार होते तो उनको अज्ञान शोक और मोह क्यों होता और जो उन को अज्ञानादिक थे तो अज्ञानी का बनाया जो भगवत उसका प्रमाण नहीं हो सका फिर इस कथा में वेदादिकों का केवल निन्दा आती है क्यों कि वेदादिकों के पढ़नेसे व्यास जी को ज्ञान नहीं भया तो हम लोगोंको कैसे होगा फिर भी निगमकल्पतरुर्गलितफलं इत्यादिक रत्नों से केवल वेदोंकी निन्दा ही किई है क्यों कि वेदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्दा न करता तो इस महा मिथ्या जालरूप जो भगवत ग्रन्थ उस की प्रवृत्ति ही नहीं होती फिर उसने नृगराजकी कथा लिखी कि यावत्पुत्रः सिकताभूमौ यावन्तोदिवतारकाः यावत्पुत्रो वर्षधाराश्च तावत्सीर-वदंस्मगाः ॥ नृगराजा ने इतनी गाय दिई कि जितने भूमि में कणिका हैं इस्से पूछना चाहिये कि इतनी गाय कहां खड़ी

रहती थीं क्यों कि एक गाय तीन वा चार हाथ के जगह में लड़ी रहती हैं उस भूमिके कर्णोंको सब भूमिके मनुष्य करोड़ों लाखों वर्ष तक गिने तो भी पारावार नहीं हांव फिर भी उस मिथ्यावादी को संताप नहीं भया मिथ्या कहने से कि जितने आकाश में तारे और जितने वृष्टि के बिंदु उतने गोदान नृगराज ने किये फिर भी वह दुर्गति का प्राप्त भया क्यों कि एक गाय एक ब्राह्मण को पहिले दीई थी फिर भूल के दूसरे का दे दीई फिर दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे कि एक कहे यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि मेरी तब नृगराज ने कहा कि दोनों तुम समझ के एक तो इस गाय का लेलो और दूसरा एक के बदले में सी हजार लाख करांड और सब राज्य ले लेओ पशु लडामत वे दोनों ऐसे मूर्ख कि लड़ने ही रहे किन्तु शान्त न भये और फिर राजा का श्राप दे दिया कि तू दुर्गति का जा इसमें बिचारना चाहिये कि एक तो इसने कर्म कांड की निन्दा किई की थाड़ी सी भी भूल पड़जाय तो दुर्गति को जाय इससे कर्मकाण्डमें कुछफलनही ऐसा उसकी मिथ्याबुद्धि थी कि इस प्रकारका मिथ्या कथा उसने लिखी और ब्राह्मणोंकी निन्दा लिखी कि सदा हठ होते हैं और राजाने उन को दण्ड भी नहीं दिया ऐसे पुरुषों को दण्ड देना चाहिये राजाको फिर कभी हठ दुराग्रह न करे और राजा का अपराध क्या भया था कि उसका श्राप लगा एक गोदान के व्यतिक्रम से दुर्गती को वह गया और असंख्यात गोदान का पुण्य उस का कहा गया यह अन्वकार की बात उनकी कि इतने उसने गोदान

किये परन्तु सब उसके नष्ट होगये बहुत गोदानो के पुन्यने कुछ सहाय नहीं किया फिर उसने एक कथा लिखी कि रथेनवायु वेगेन जगामगोकुलंप्रति जब कंसने अक्रूर जी को श्रीकृष्ण के लेने के बास्ते भेजा तब मथुरा से सूर्योदय समयमें वायुवेग रथके ऊपर बैठके चले दो कोस दूर गोकुलथा सो चार प्रहरमें अर्थात् सूर्यास्त समय में गोकुल को आ पहुँचे इस्से पूछना चाहिये कि रथ का वायु वेग कहां नष्ट होगया जो कोई कहे कि अक्रूर जी को प्रेम हुआ सो देर से पहुँचे परन्तु घोंड़ों का और सहास को प्रेम कहां से आया और उसका वायुवेग उस ने क्यों मिथ्या लिखा फिर पूतनाको श्रीकृष्णने मारके गोकुल मथुरा के बीचमें उसका शरीर डाल दिया सो छः कोस तक उस शरीर की स्थूलता लिखी फिर कंस के मालूम भी नहीं भया कि पूतना मारी गई वा नहीं जो छः कोस की स्थूलता होती तो दो कोसके बीचमें कैसे समाता किन्तु गोकुल मथुरा ये दोनों चूर्ण हो जाते और गोकुल मथुरा के पार कोस २ तक शरीर गिरता सो ऐसी २ झूठ कथा लिखी हैं परन्तु कथा करने और कराने वाले सब भांगपान करके मस्त हो गये हैं कि ऐसे झूठ को भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी को नारायण जी ने वर दिया कि । भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यतिकहि-चित् जब तक सृष्टि है इसका नाम है कल्प और जब तक प्रलय बना रहे उसका नाम है विकल्प सो नारायणने ब्रह्माजी से कहा कि तुमको कभी मोह न होगा फिर वत्सहरण कथामें

लिखा कि ब्रह्मा मोहित होगये और बछड़ेका हर लिया और उनी ब्रह्मा ने तो कहा था कि आप वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लीजिये फिर कौसी गाड़ी भांग पी लीई कि भट भूल गये कि यह गोप है वा विष्णुका अवतार है और भागवत बनाने बालेने ऐसा नशा किया है कि बड़ा अन्धकार इसके हृदय में है कि ऐसा बड़ा पूर्वा पर विरुद्ध लिखता है और जानता भी नहीं प्रिय व्रत की कथा उसने लिखी कि सात दिन तक सूर्योदय नहीं भया तब प्रिय व्रत रथ पैं बैठ के सूर्य की नाई प्रकाशित होके घूमने लगा सो उस रथ के पहिये के लीक से सात दिन तक घूमने से सात समुद्र सप्त द्वीप बन गये इससे पूछना चाहिये कि रथ के चक्रको इतनी बड़ी स्थूल लीक भई तो उस रथ के चक्र का क्या प्रमाण रथ अश्व और प्रिय व्रत के शरीर का क्या प्रमाण होगा एक रथ इस कथा से इतना स्थूल होगा कि पृथ्वी के ऊपर अवकाश नहीं हो सकता और सूर्य आकाश में भ्रमण कर्त्ता है प्रिय व्रत ने पृथ्वी के ऊपर भ्रमण किया फिर जितना सूर्य का प्रकाश उतना उससे कभी नहीं हो सकता और सूर्य लोक के इतना स्थूल भी कभी नहीं हो सकता भूगोल के विषय में जैसा उनने लिखा है वैसा उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेरु पर्वतके विषय में जैसा लिखा है वैसा बालक भी नहीं लिखेगा सो ऐसी असंभव और मिथ्या कथा भागवत का करने वाला लिखता है श्री कृष्ण विद्वान धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ऐसा महाभारतकी कथासे यथा-वत् निश्चय हाता है सो श्रीकृष्णका जैसी निन्दा इसने कराई

पेसी किसी की न हांगी क्योंकि उसने राम मंडल की कथा लिखी उसमें पेसी २ बात लिखी जिस्से यथावत् श्री कृष्ण की निन्दा होय जैसे कि वृन्दावन से महावन छः कोस है वृन्दावनमें बंसी बजाई उसकाशब्द निकट २ गांव औरमथुरा में किसी ने नहीं सुना किन्तु जैसा बांदर उड़ के जाय वैसा शब्द उड़ के महावन में कैसे गया होगा फिर उस शब्द को सुन के महावन की स्त्रियां व्याकुल होगईं फिर उनके पतियों ने निरोध भी किया तो भी किसीने न माना फिर उलटा आभूषण और वस्त्र धारण करके वहां से चली सो छः कोस वृन्दावन में न जाने पक्षीकी नाई उड़ गई हांगी पग का आभूषण नाकमें नाकका आभूषण पगमें कैसे धारण कर लेगी फिर श्रीकृष्णने गोपियोंसे कहाकि तुमने बड़ा बुराकाम किया इस्से तुम अपने २ घर को चली जाओ और अपनी २ पतिकी सेवा करा पतियों की आज्ञा मंग मन करा फिर गोपियां बाली कि ये भूठ पति हैं सत्य पति तो आप ही हैं हम उनके पास क्यों जाय आपको छोड़के तबतो श्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये और हाथ से हाथ पकड़ के भट क्रीड़ा करने लगे सो छः मास की रात्रि कर दिई क्यों कि स्त्रियां बहुत थी और कामातुर थी फिर श्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोड़े काल में मृति न होगी इस्से छः मास क्रीड़ाके वास्ते काल बनाया फिर क्रीड़ा करते २ अन्तर्ध्यान होगए फिर गोपियां बहुत व्याकुल होने लगीं और रोने लगीं तब श्रीकृष्ण फिर प्रसिद्ध हो गये तब फिर गोपी प्रसन्न हांगईं फिरभी सब मिलके क्रीड़ा करने लगे फिर पञ्च

एक गोपीकां श्रीकृष्ण कंधे पर ले के बनमें भाग गए उस स्त्री का वीर्य स्राव हांगया इसमें विचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण कभी ऐसी बात न करेंगे इससे बहुत जगत् का अनुपकार होता है क्यों कि स्त्री लोग गोपियों का दृष्टान्त सुनके व्यभिचारिणी हो जायंगी तथा पुरुष भी श्रीकृष्ण का दृष्टान्त सुनके व्यभिचारी हो जायंगे ऐसी कथा से बहुत जगत् का अनुपकार होता है फिर वहां परीक्षितने प्रश्न किया कि यह धर्मका उल्लंघन श्रीकृष्णने क्यों किया उसका शुकने उत्तर दिया ॥ धर्मव्यतिक्रमोदृष्टईश्वराणां च साहसम् नेत्रायसानंदोपायवन्हेः सर्वभुजायथा इमहायह अभिप्राय है कि जो ईश्वर होता है सो धर्म का उल्लंघन कर्त्ता ही है किन्तु जैसा चाहे वैसा करे पर स्त्री गमन करले या चांगी भी करले उनको दोष नहीं जैसे नेत्र-स्वीपुरुष जो चाहे सो करले जैसा अग्नि सबको जला देती है और दोष नहीं लगता है वैसे कृष्णादिक समर्थ थे उनका भी दोष नहीं लगता इनमें विचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा थे ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और जो श्रीकृष्ण ऐसा कर्त्ते तो कुंभी पाक से कभी न निकलने इससे श्रीकृष्णने कभी ऐसा काम नहीं किया था क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा थे ईश्वराणां च सत्यं तथैवाचरितंकचित् इस का यह अभिप्राय है कि ईश्वर का वचन कही २ जैसे सत्य होता है वैसे आचरण भी सत्य कही २ होता है सर्वथा ईश्वर असत्य बोलता है और अधर्मको ही कर्त्ते हैं किन्तु कदाचित् सत्य वचन बोलता है ईश्वर और सत्य आचरण इन से पूछना चाहिये की यह ईश्वर की बात

है वा उन्मत्त की वे कहते हैं कि जिसके कण्ठ में रुद्राक्ष वा तुलसी की माला न होय वा ललाटमें निलक उनके मुख देखने से पाप होता है उन से कहा कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य होता होगा और वे कहें कि उनके हाथ से जल लेने में पाप होता है तो उन से कहा कि वह पग से जल देदे फिर तो कुछ पाप नहीं होगा ऐसी २ बातें लोगों ने मिथ्या बना लिई हैं और भागवत के विषय में हमने थोड़े से शेष देखा है परन्तु भागवत सबदोष रूप ही है वैसी ही अठारह पुराण अठारह उप-पुराण और सब तन्त्र ग्रन्थ वे नष्ट ही हैं इससे कुछ जगन् का उपकार नहीं होता सिवाय अनुपकार के प्रश्न ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव उनका निवास स्थान कहा है उत्तर महाभारत की रीति से और युक्ति से भी यह निश्चय होता है कि ब्रह्मादिक सब हिमालय में रहते थे क्यों कि इस भूमि में उन के चिन्ह पाये जाते हैं खांडव वन इन्द्र का बाग था पुष्कर में ब्रह्माने यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में देवोंने यज्ञ किया अर्जुन और धृष्टकेतु से इन्द्रादिकों का युद्ध होना तथा पांडवों से गान्धर्वों का युद्ध होना दमयन्ती के स्वयंवर में इन्द्रादिकों का आना अर्जुन का महादेव से पाशुपतास्त्र का सीखना तथा देवलोक में जाके विद्या का पढ़ना भीम का कवेर पुरी में जाना तथा दशरथ और कैकेयीका रथके ऊपर चढ़के देवासुर संग्राममें जाना सर्वत्र युद्ध देखने के वास्ते विमानों पर चढ़के देवों का आना इस देशवासियों का अनेकबार समागम का होना महोदधि और गंगा का ब्रह्मलोक से आना स्वर्गारोहिणी का कैलास से

निकलना अलक नन्दा का कुबेर पुरी से आना वसुधारा का वसुपुरी से गिरना नर और नारायण का बदरिकाश्रम में तप का करना युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वर्ग में जाना नारद का देव लोक से इस लोक में आना यज्ञों में देवों को निमन्त्रण देना और उन्हीं का यज्ञों में आना नहुष के इन्द्र का होना युधिष्ठिर और यमराज का समागम का होना इस वक तक ब्रह्म लोक केलास बैकुण्ठ इन्द्र वरुण कुबेर वसु-अग्न्यादिक आठवसुपुरियों का इन सबके आज तक उत्तर खण्ड में प्रसिद्ध विद्यमानों का होना महाभारत और केदार खण्डादिकों में सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का होना हिमालय को कन्या पार्वती से महादेव का विवाह होना वरुण की कन्या से नागायणका विवाह होना इत्यादिक हेतुओं से हिमालयमें ही देशलोक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नहीं सो प्रथम जब सृष्टि भई थी इससे क्या आया कि प्रथम सृष्टि मनुष्यों की हिमालय में भई थी फिर धीरे २ बढ़ने चले वैसे २ सब भूगोल में मनुष्य वास कर्ते चले और फैलते भी चले सो जितने पुरुष हैं मनुष्य सृष्टि में वे सब हिमालय उत्तराखण्ड से ही बढ़ी हैं सो उत्तराखण्ड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम थे सब पर्वतों में मिलके फिर जब बहुत बढ़े तब चारों ओर मनुष्य फैल गये उनमें से विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुणों से जो युक्त थे वे ब्रह्मादिक देव कहाने थे और उनकी गद्दी पर जो बैठा था उनका नाम ब्रह्मा पड़ता था वैसे ही महादेव विष्णु इन्द्र कुबेर और वरुणादिक नाम पड़ते थे जैसे मिथिला-

पुरीमें जो गद्दी पर बैठता था उसका नाम जनक पड़ता था तथा जो कोई राज्याभिषेक होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम पद्मी के योग्य अब तक पड़ता जाता है जैसे अमात्या का नाम दीवानलाट जज कलकटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पड़ते ही हैं परन्तु वे हिमालय वासी देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया सहित अच्छी प्रकार से जानने थे उनमें से विश्वकर्मा बड़े पदार्थ विद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र अग्नि जलवायु इत्यादिक के योगसे विमानादिक रथ चलने थे धर्मात्मा तथा जितेन्द्रियादिक श्रेष्ठ गुण वाले होते थे और बड़े शूरवीर थे नाना प्रकार के आकाश पृथिवी और जल में फिरने के वास्ते बना लेते थे आकाश में जां यान रचते थे उसका नाम विमान रखते थे सो उन मनुष्योंमें से बहुत दुष्ट कर्म करने वाले थे उनको हिमालय से निकाल दिये थे सो हिमालय से दक्षिणदश में आकरहते थे फिर बड़े कुकर्म करने को लग गये थे उनका नाम राक्षस पड़ा था और कुछ उन डाकुओं में से अच्छे थे उनका नाम दैत्य पड़ गया था इन दैत्य और राक्षसों से हिमालय वासी देवोंका बैर बन गया था जब उन देवों का बल होता था तब इनको मारते थे और उनका राज्य छीन लेते थे जब दैत्यादिकों का बल हाता था तब देवों का राज्य छीन लेते थे और मारते भी थे एक ध्रु-काचार्य दैत्यों का गुरु था और बृहस्पति देवों का वे दोनों अपने अपने चेलों को विद्या पढ़ाते थे जब जिसका बल बुद्धि पराक्रम बढ़ता था उनका विजय हाता था परन्तु, देवविद्या

औं में स्वदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों के राज्य स्थान थे इससे दैत्यों का अधिक बल नहीं चलता था सा अब उस हिमालय देवलोक में कोई नहीं है किन्तु सब जो पर्वत बासी हैं देवों का परिवार वही है आर्यावर्त्तादिक देशों में जितने उत्तम आचार वाले मनुष्य हैं वे देवों के परिवार हैं और जितने हव्सी आदिक आज तक भी जो मनुष्यों के मांस को खाते हैं वे राक्षस और दैत्यके कुल के हैं सो महाभारतादिक इतिहासों से स्पष्ट निश्चय होता है इसमें कुछ संदेह नहीं एक जयपुर में नाभादोम जाति का था जिसका गुरु अग्र-दास था सो उसका उनसे चेला कर लिया था उसका नाम नाभादास रक्खा था सो वैरागियों का जूठ खाता था और जहाँ वैरागी लोक मुख हाथ धोने थे उसका जल पीता था सो वैरागियों के जूठ अन्न और जूठ जल खाने पीने से सिद्ध होगया इस प्रमाण से आज तक वैरागी लोक परस्पर जूठ खाने हैं क्यों कि जैसे नाभा सिद्ध होगया वैसे हम लोक भी सिद्ध हो जायेंगे परन्तु आज तक कोई जूठ के खाने और पीने से सिद्ध नहीं भया इससे यह भी निश्चित भया कि नाभा भी सिद्ध नहीं था उनसे एक ग्रन्थ बनाया है उसका नाम भक्तमाल रक्खा है उसमें वैरागियोंका नाम सन्त रक्खा है सो पीपा की कथा उसने लिखी है उसकी स्त्री का नाम मीता था सो उनके पास वैरागी दस पांच आठ उनके खानेपीनेकेबास्ते पीणकेपास कुछनहींथा सो उसकी स्त्रीके पास कहा कि इन साधुओं के खाने के बास्ते कुछ ले आना

चाहिये क्यों कि उसको कोई उधार वा मांगने से नहीं देना था और उसकी स्त्री सीता रूपवती थी सो एक दुकानदार के पास गई और कहा कि हमको अन्न और धी तुम देओ तब वैश्य ने उसको देख के कहा कि तू एक रातभर मेरे पास रहे तो तुझको मैं देऊं तब सीता ने कहा कि कुछ चिन्ता नहीं साधुओं कि सेवा क वास्ते मेरा शरीर है तब वैश्य ने अन्नादिक दिय और उन वैरागियों को भोजन उनसे कराया फिर जब पहर रात्रि गई तब पीपा से कहा की ऐसी बात कहके मैं पदार्थ ले आई हूँ तब तो पीपा ने धन्यवाद दिया कि तू बड़ी साधुओं की सेवक है परन्तु उस वक्त कुछ २ वृष्टि होती थी सो सीता को कन्धे पर ले जाके उस बनिय के पास पहुँचा दिया तब बनिये ने कहा कि वृष्टि होती है वृष्टि में तेरा पग भी नहीं भाँजा फिर तू कैसे आई तब सीता ने कहा कि तुझको इस बात का क्या प्रयोजन है तुझको जो करना होय सो कर तब वैश्य ने कहा कि तू मन्त्र खोल सीता ने कहा कि मेरा पति कांधे पर चढ़ा के तेरे दुकान में पहुँचा दिया तब तो वह वैश्य सीता के चरण में गिर पड़ा और कहा कि तू और तेरा पति धन्य है क्यों कि तुमने संता के वास्ते अपना शरीर भी बचड़ाया यह सब जान उनकी अधर्मयुक्त और भूँट है क्यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं जो कि वेश्या और भट्टुओं का काम करै ऐसे ही धन्ना भगत का बिना बीज से खेत जम गया नाम देव की पाषाण की मूर्ति ने दूध पी लिया मीराबाई पाषाण की मूर्ति में समा गई और कोई

भगत के पास से नारायण कुत्ता बन के रोटी टठाके भागे और मीरा चिप पीने से भी नहीं मरी इत्यादिक भगत मालकी बात भूँठ है और एक परिकाल उन साधुओं की सेवा करता था जो कि चक्रांकित थे वह भी चक्रांकित था परन्तु वह परिकाल डांकूपने से धन हरण करके साधुओंको देता था सो एक दिन चोरी से या डांकूपनसे धन नहीं पाया फिर बड़ा व्याकुल भया और घांड़े पर चढ़ के जहाँ तहाँ घूमता था सो नारायण एक धनाढ्य के घेप से रथ में बैठ के परिकाल को मिले सो भट परिकाल ने उनको घेर लिया और कहा कि तुमको मार डालूँगा नहीं तो तुम सब कुछ रख देओ परन्तु उनके रखने में कुछ देर भई सो भट उतर के नारायण के अंगुली में सोने की अंगुठियाँ थीं सो अंगूठी सहित अंगुली का काट लिई तब नारायण बड़े प्रसन्न भये और दर्शन दिया कि तू बड़ा भक्त है देखना चाहिये कि नारायण भी कैसे अन्यायकारी हैं डांकूओं के ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात् डांकू और चोरों के संगी हैं फिर वे चक्रांकित लोग निम्न उपदेश सब कर्ते हैं कि चोरी करके भी पदार्थ ले आवै और नारायण तथा वैष्णवों की सेवा में लगावै तो भी वह बड़ा भक्त होता है और वैकुण्ठ को जाता है फिर वह परिकाल कोई बनिये के जहाज पर बैठ के समुन्द्र पार बनियों के साथ चला गया वहाँ बनियों ने जहाज में सुपारी भरी सो एक सुपारी का आधा खण्ड परिकाल ने जहाज में धर दिया और वैश्यों से कह दिया कि मैं आधी सुपारी पार जाके ले लेऊँगा तब वैश्यों ने कहा कि

एक क्या दश तुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कि नहीं मैं तो आधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को आ गया जब सुपारी जहाज से उतारने लगे तब परिकाल ने कहा कि आधी सुपारी हमको दे देओ तब वैश्य लोंग सुपारी का आधा खण्ड देने लगे सो परीकाल बड़ा क्रोध करके सब से कहने लगा कि ये वैश्य मिथ्यावादी है क्योंकि देखो इस पत्र में आधी सुपारी मेरी लिखी है सो ये देने नही सो अत्यन्त धूर्त्तता करने लगा और लडने को तैयार भया फिर जाल-साजी करके आधी सुपारी नांव में से बटवा लिई उन बैरा-गियों के सेवा में सब धन लगा दिया सो ऐसी परीकाल की चक्रांकित के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है सो चक्रांकित के मन्त्रार्थ ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है सो जितने संप्रदाई हैं वे अपने चले का ऐसे २ उपदेश करके और ऐसे ग्रन्थों को सुना के पापों में लगा देने हैं फिर भगवत्माला में एक कथा लिखी है कि एक साधू एक ब्राह्मण के घर में ठहरा था और ब्राह्मण उसकी सेवा करता था उसकी एक कुमारी कन्या थी उससे वह साधू मोहित होगया सो उस कन्याको लेके रात्रिमें कुकर्म किया और खटिया के ऊपर दोनों नगे सोंगये थे सो जब उस कन्याका पिता प्रातःकाल उठा तब दोनोंकोनंगे देखके अपनी चादर दोनों पर आढा दीई औ सिपाहियों से कहा कि यह साधू भाग न जाय फिर वह बाहर चलागया तब वे दोनों उठे उठ के देखा कि बल्ल किनने डाला सो कन्याने पहचान लिया कि मेरे पिताका यह बल्ल है फिर वह कन्या डरके भाग

गई भाग के छिप गई और साधू भी वहां से निकल के जाने लगा तब सिपाहियोंने उसको रोक लिया तब तो साधू बहुत डरा तब तक कन्याका पिता बाहर से आया सो साधूके पास आके साष्टांग नमस्कार किया कि मेरा धन्य भाग्य है जो कि आपने मेरी कन्या का ग्रहण किया इससे मेरा भी उद्धार हो जायगा सो आप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या को भी मैंने आप को समर्पण कर दिया तब साधू थड़ा प्रसन्न हो के रहा और विषय भोग करने लगा इसको बिचारना चाहिये कि बड़े अनर्थ की बात है क्यों कि ऐसी कथाको सुनके साधू और गृहस्थ लांग भ्रष्ट हो जाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं फिर भक्तमाल में एक कथा लिखी है कि एक भक्त था उसके घर में साधू पाहुने आये फिर उन की सेवा के वास्ते पिता पुत्र दोनों चोरी करने के वास्ते गये सो एक बानिये की दुकान की भीत में सुरंग दे के पुत्र भीतर घुसा और पिता बाहर खड़ा रहा सो भीतर से घी चीनी अन्न निकाल के देता था और वह लेता था जब भीतर से बाहर निकलने लगा तब तक दुकान वाले जाग उठे सो उस के पग तो भीतर थे और सिर बाहर निकला था तब तक उसने उसके पग पकड़ लिये और सिर पकड़ लिया पिताने दोनों तरफ खींचने लगे सो उसके पिता ने बिचार किया कि हम पकड़ जायेंगे तो साधूओं की सेवा में हरकत होगी सो पुत्र का सिर काट के और घनादिक पदार्थों को ले के भाग गया तब तक राज पुरुष आये और उनका

शरीर राज घर में ले गये और खोज होने लगा कि यह किस का है फिर वह अपने घर में चला गया और साधुओं के वास्ते भोजन बनाया और उनकी पंक्ती भई उस समयमें साधुओं ने पूछा कि कहां है तुम्हारा लडका उसको जलदी बालाओ तब उसके माता और पिता जो चार उन्ने कहा कि कही चला गया होगा आज्ञायगा आप तब तक भोजन कीजिये तब साधुओं ने कहा कि जब वह आवेगा तब हम लोग भोजन करेंगे अन्यथा नहीं तब उसकी माता ने रोके कहा कि वह तो मारा गया तब साधुओं ने पूछा कैसे मारा गया कि हमारे घर में आपके सत्कार के हेतु पदार्थ नहीं था इस्से वे दोनों चोरी करने को गये थे वह मारा गया तब साधुओं ने कहा कि उसका शरीर कहां है तब उन्ने कहा कि सिर हमारे घर में है और शरीर राज घर में है वे साधु लोग राज घरमें जाके शरीर ले आये शरीर और सिर का सन्धान करके बीच में रख दिया फिर वे साधु नाचने कुदने और गाने लगे फिर वह जी उठा और साधुओं ने आनन्दसे भोजन किया और उनसे कहा साधुओं ने कितुम बड़े भक्त हो और स्वर्गमें तुम्हारा वास होगा इसमें विचारना चाहिये कि साधुओं की आज्ञाहाना और चोरी का करना फिर नरक में न जाना किन्तु स्वर्ग में जाना यह बड़ी मिथ्या कथा है ऐसी कथा को सुनके लोग सब अष्ट बुद्धि हो जाते हैं ऐसी २ कथा सब अष्ट भक्तमाल में लिखी हैं फिर भी लोगों की ऐसी मूर्खता है कि सुनते हैं और कर्ते हैं शिवपुराण में त्रयोदशी प्रदोषव्रत जा कोईकरें वे नरकमें जायेंगे

तन्त्र और देवी भागवतादिकों में लिखा है नवरात्र का व्रत न करें वे नरक में जायंगे तथा पञ्च पुराणादिक में लिखा है कि दशमी दिग्पालों का एकादशी विष्णु का द्वादशी वामन का चतुर्दशी नृसिंह और अनन्त का अमावस्या पितृओं का पौर्णमासी चन्द्रका सो मत मनान्तरों से और पुराण तथा उपपुराणों से यह आया कि किसी तिथि में भोजन न करना और जल भी न पीना और जो कोई खाया वा पीया वह नरक को जायगा इनमें वे कहते हैं कि जिस का बिवाह उस को गीत इससे ऐसी कथा में विरोध नहीं आता उन से पूछना चाहिये कि जिस का बिवाह होता है उस के गीत गाये जाने हैं परन्तु पहिले जिन के बिवाह भये थे और जिन के होने वाले हैं उनका खएहन तो नहीं होता कि यही उत्तम है बापहिले जिसके बिवाह भये और जिनके होंगे उनको नीच तो नहीं बनाते इससे ऐसे २ भूर्खता के दृष्टान्त से कुछ नहीं होता ऐसे २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं कि शीतलेत्वं जगन्माता शीतलेत्वं जगत्पिता शीतलेत्वं जगद्धात्री शीतलायै नमोनमः एक विस्कोटरोग है उसका नाम शीतला रक्खायाहू शीशीतला देवी तादृशोवाहनः खरः शीतला अष्टमी को गधे की पूजा कर्ते हैं और हनूमान्का रूा मानके वानरकी पूजा कर्ते हैं भैरवका बाहन कुत्ता को मान के पूजा कर्ते हैं तथा पाषाण पिप्पळादिक वृक्षतुलस्यादिक औषधी दूब और कुशादिक घास पित्तलादिक धातुचन्दनादिककाष्ठ, पृथ्वी, जल; अग्नि, वायु, जूता, और विष्टा तकआर्यावत्त देशवाले पूजा कर्ते हैं इनको

सुख वा कल्याण कभी नहीं हो सका जब तक इन पाखण्डों को आर्यावर्त्त वासी लोगन छोड़ेंगे तब तक इनका अच्छा कुछ नहीं होसका फिर एक शालिग्राम पाषाण और तुलसी घास दोनों का विवाह करते हैं तथा तडाग बाग कूपादिकों का विवाह करते हैं और नाना प्रकारकी मूर्तियां बना के मंदिर में रखते हैं उनके नाम शिव और पार्वती नारायण और लक्ष्मी दुर्गा काली भैरव बटुक ऋषि मुनि राधा और कृष्ण सीता और राम जगन्नाथ विश्वनाथ गणेश और ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक रख लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत दरिद्र देखने में आते हैं और सब संसार से धन लेने के हेतु उपदेश करते हैं कि आओ यजमान धन चढाओ देवताओं को नहीं तो तुमको दर्शन का फल न होगा आमनिया लेओ ठाकुर जी के हेतु बाल भांग ले आओ तथा राज भांगके वास्ते देओ और गहना चढाओ तथा चख्र महादेव के वास्ते मंदिर बनवाओ और खूब आजीविका लगवाओ हम कहते हैं कि ऐसे दरिद्र देवता और महंत तथा पुजारी लोग आर्यावर्त्त के नाशके वास्ते कहाँसे आ गये और कौन सा इसदेश का अभाग्य और पाप था कि ऐसे २ पाखण्ड इस देश में चल गये फिर इनका लज्जा भी नहीं आती कि अपने पुरुषों का उपहास कर्त्ते हैं कियह सीता राम हैं इत्यादिक नाम ले लेके दर्शन कराते हैं इसमें बड़ा उपहास है परन्तु समझते नहीं देखना चाहिये कि कृष्ण तो धर्मात्मा थे उनके ऊपर झूठ जाल भागवतमें लिखा है फिर उसी लीलाको रास मण्डल बना के कहते हैं उस किसी लड़केको कृष्ण बनाते हैं

किसीका राधा और गोपियां बना लेनेहैं तथा सीताराम और रावणादिक लडकों का बनाके लीला करने हैं सो केवल बड़े लोगों का उपहास इसमें होता है और कुछ नहीं क्यों कि श्रीकृष्ण और रामादिकों के जो सत्य भावणादिक व्यवहार तथा राजनीति का यथावत् पालना और जितेन्द्रियादिक सब विद्याओं का पढ़ना इन सत्य व्यवहारों का आचरण तो कुछ नहीं करने किन्तु केवल उपहासकी बातें तथा पापों को प्रसिद्ध करते हैं अपने कुर्गति के बास्ते दशसूनासमंचकं दशचक्रसमोध्वजः दशध्वजसमोत्रेयो दशवेपथमोनृपः ॥ यह मनु का श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि सूना नामहत्या सांशहत्या केतुल्यजीवों को पीड़ा और हननचक्र से होता है सो तेली वा कुहार के व्यवहार से जीवों को दशगुण पीड़ा वा हनन होता है इससे दशगुण धोखा धामय के निकालने वालेके व्यवहार में सौगुण हत्या होता है तथा इससे दशगुण हत्या वेप में होता है अर्थात् वेप किस को कहते हैं कि किसी का स्वरूप बनाना और नकल करना अर्थात् मूर्तिपूजन रामलाला और राम गण्डलादिक जितने व्यवहार हैं वे सब वेप में ही गिने जाते हैं क्यों कि उनका वेपधारण ही किया जाता है इससे वेप में हजारहत्या का अपराध है तथा जो राजा न्याय से पालन नहीं करता और अन्याय कर्त्ता है वह दस हजार हत्या का स्वरूप है इससे वेप बनाना वा बनवाना तथा देखनाभी सज्जनों को न चाहिये और इन सब व्यवहारों को छोड़ना चाहिये और अच्छे व्यवहारों को करना चाहिये ऐसी

इस देश में नष्ट प्रवृत्ति भई है कि कोई ऐसा कहता है मारण मोहन उच्छाटन वशीकरण और विद्वेषणादिक मैं जानता हूँ इतसे पूछना चाहिये कि तू जीवन मरे मये का भी करा सकता है वा नहीं सो कोई दैवयोग से मर जाना है वा कपट छल से विषादि दे के मार डालते हैं फिर कहते हैं कि मेरा पुरश्चरण सिद्ध हो गया यह बात सब झूठ है कोई रोगी होता है उस को बतलाता है कि भूत चढ़ गया है फिर दूसरा बतलाता है कि इस के ऊपर शनैश्चरादिक ग्रह चढ़े हैं तीसरा कहता है किसी देवता की खोर है चौथा कहता है कि किसी का धाप लगा है ये सब बात मिथ्या हैं कोई कहता है कि मैं रसायन बनाता हूँ और दूसरा कहता है कि मैं पारं की भस्म बनाता हूँ उसको कोई खाले तो बुड्डे का जवान हो जाता है यह भी मिथ्या ही जानना और बहुत से पाखण्डी लोग बहुत पुरुष और स्त्रियों से कहते हैं कि जाओ तुम को पुत्र होजायगा सो सब तो बन्ध्या होनी ही नहीं हैं जो किमा को पुत्र होजाता है तब वह पाखण्डी कहता है कि देव मेरे घर से पुत्र हो गया औरों से भी कहता है कि मेरे घर से पुत्र हो गया वह स्त्री और उस का पति भी बचने रहने हैं कि बाबा जी के घर से मुझको पुत्र भया उनकी बात सुनके बहुत मूर्ख लोग मोहित हाके यावा जी की पूजा में लग जाते हैं फिर वह पाखण्डी धन पाके वडे २ अनय करतें हैं यह सब बात झूठ है मुहाले और मुद्दई इन दोनों से धूर्त लोग कह देने हैं कि तुम्हारा विजय होगा सो दोनों का तो पराजय तो होना नहीं जिसका

विजय हांता है उससे खूब धन लेते हैं कि हमारे पुरस्करण
 और घर से तेरा विजय भया है अन्यथा कभी न हांता फिर
 बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात से भी धन नाश करते हैं कोई
 कहता है कि जो कुछ होता है सो ईश्वर की ईच्छा से ही
 होता है जैसा चाहता है वैसा करा लेता है और किसी के
 कुछ करने से होता नहीं सबको नचावै राम गोसाईं ऐसे २
 झूठ बचन बना लिये हैं इनसे पूछना चाहिये कि जो वह
 मिथ्या भाषण चोरी परस्त्रीगमनादिक कराता है तो वह
 बहुत बुरा है वह कभी ईश्वर का धेष्ठ नहीं हो सकता कोई
 कहता है कि जो कुछ होता है सो प्रारब्ध से ही हांता है
 इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यों करते हो
 सो पुरुषार्थ में ही सदा चित्त देना चाहिये अन्यत्र नहीं बहुत
 ऐसे २ बालकों को और स्त्रियों को बहकाने हैं कि वे जन्म तक
 नहीं सुधर सकने ऐसा कहने हैं कि वह माता पिता ना भूठ
 है तुम आज्ञाओ नारायण के शरण और एक २ साध हजार २
 को मूड लेता है और बहका के पतित कर देने हैं उनका मरण
 तक कुछ सुकर्म नहीं होता क्यों कि सुधरे तो तब जो कुछ
 विद्या पढ़े और बुद्धि हांती फिर एक घर को छांड देते हैं
 और माता पिता की सेवा भी छोड़ देते हैं फिर कुटी मठ
 और मंदिरों को बना के हजारहां प्रकार के जाल में फस जाते
 हैं उनसे पूछना चाहिये कि तुम लोगों ने घर और माता-
 दिक क्यों छांडे थे तब वे कहते हैं कि ऐसा सुख घरमें नहीं है
 ठीक है कि घरमें छप्परके नीचे रहना पड़ता था मजुरी मेहनत

से खना और जब का आटा भी पेट भर नहीं मिलता था सो आर्यावर्त्त में अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भाग मिलता है और नित्य नये भाग ऐसा सुख स्त्री का भी गृहाश्रम न में ही होता इस्से गृहाश्रम में कुछ है नहीं देखिये कि एक रुपैया कोई मन्दिर में चढ़ाता है उसका एक आने का प्रसाद देने हैं कभी नहीं देते हैं परन्तु हम लोगों ने इसको विचार लिया है कि सोलह पचाससौ और हजार गुना तक भी इस मन्दिर के दुकानदारों में तथा तीर्थ में होता है अन्यत्र कैसी ही दुकानदारों करो तो भी ऐसा लाभ नहीं होना क्यों कि खाना नित्य नयी स्त्रियां और नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति अन्यत्र कही नहीं होती सिवाय मन्दिर पुराणोंकी की कथा और चेलों के मूढ़नमें इस्से आग हजार कहो हम लोग इस आनन्द का छोड़ने वाले हैं नहीं अच्छा हमने भी जान लिया है कि जब तक यजमान विद्या और बुद्धि युक्त नहीं होंगे तब तक तुम लोग कभी नहीं छोड़ोगे परन्तु कभी दैव योग से विद्या और बुद्धि आर्यावर्त्त में होगी फिर तुमकी और तुमारे पाखण्डोंको वे सेवक और यजमानही छोड़ेंगे तब पीछे भक्त मारके तुम लोग भी छोड़ देंगे ऐसे मिथ्या मत चलगये हैं कि कानकाफाडके मुद्राको पहननेसे योगी और मुक्ति होती है सो इनके मतमें मत्सेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथदा आचार्य भये हैं उनमें गह मत चलाया उनको शिव का अवतार और सिद्ध मानने हैं नमःशिवाय उनका मन्त्र है और अपने मत का दिग्विजय भी बना लिया है और जलधर पुराण हठ प्रदीपक।

गोरक्षसतकादिक बना लिये हैं फिर कहते हैं ये ग्रन्थ महादेवनं बनाये हैं उनका अनाचार वाम मार्गियों की नाई है क्यों कि जैसे वाम मार्गी लोग श्मशान में पुरश्चरण करते हैं तथा मनुष्य कपाल खाने पाने के वास्ते रखते हैं तथा रजस्वला स्त्री का वस्त्र शिवा वा बाहु में बांध रखने हैं इस्से अपने को धन्य मानते हैं और ऐसे २ प्रमाण मान लेते हैं रजस्वलास्ति-पुष्करं चाण्डाली तु म्वय काशीर्व्यामचारिणी तुङ्गास्यात्पुंश्चली-तुकुरुक्षेत्रं यमुना चर्म कारिणी इत्यादिक वचनोंमें वे ऐसा मानते हैं कि इन स्त्रियों के साथ समागम करने से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है फिर वे ऐसे २ श्लोक कहते हैं कि हालां पि-वतिर्दोक्षतस्थमं दिरे सुप्तो मिशायांगणिका गृहेषु दिक्षिन् नाम रक्खा है मद्य बेचने वाले का उस के घरमें जा पुरुष निर्भय और निर्लज्ज हो के मद्य पीता है फिर बेध्या के घरमें जाके उससे समागम करे और वही सा जाय उस का नाम सिद्ध और महावीर रखते हैं और लज्जादिक आठ पाशों का छोड़दे तब वह शिव होता है इसमें ऐसा प्रमाण करते हैं ॥ पा-शबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः अर्थात् जितने व्यभिचारादिक पाप कर्म हैं उनके करनेमें लज्जादिक जब तक बर्सा है तब तक वह जीव है जब निर्लज्जादिक दोषों से युक्त होता है तब सदा शिव हो जाता है देखना चाहिये, कि यह कैसी मिथ्या बात उनकी है फिर उनमें मद्य का नाम तीर्थ रक्खा है मांस का नाम शुद्धि मरस्य का नाम तृतीया रोटी का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम पंचमी जब वे आपस में बात करते

हैं कि ले आओ तीर्थ और पीयो इस वास्ते इनने ऐसे नाम रख लिये हैं कि कोई और न जाने और जितने वाम मार्गी हैं उन के कौलवीर भैरव आर्द्र और गण ये पांच नाम रख लिये हैं स्त्रियों के नाम भगवती देवी दुर्गा काली इत्यादिक रख लिये हैं और जो उन के मन में नहीं हैं उन का नाम पशु कण्टक शुष्क और विमुखादिक नाम रख लिये हैं सो केवल मिथ्या जाल उन का है इस को सज्जन लोग कभी न मानें वैसे ही कान फटे नाथों का व्यवहार है क्योंकि वे भी स्मशान में रहने हैं मनुष्यों का कपाल रखने हैं वाम मार्गियों से वे मिलते हैं इत्यादिक बहुत नष्ट व्यवहार आर्यावर्त्त में चल जाने से देश का खेष्ट व्यवहार नष्ट हो गया और सब देश खराब हो गया परन्तु आज कल अंगरेज के राज्य से कुछ २ सुधरता और सुख भया है जो अब अच्छे २ ब्रह्मचर्याश्रमादिक व्यवहार वेदादिक विद्या और पाषाण्ड पाषाण पूतनादिकों का त्याग करें तो इनको बहुत सुख हो जाय क्योंकि राज्य का आज काल बहुत सुख है धर्म विषय में जो जैसा चाहें वैसा करें और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालयों के स्थापने से सुगमता से मिलती हैं अच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये हैं तथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे सुनी जाती है कोई किसी का जबरदस्ती से पदार्थ नहीं छीन सका अनेक प्रकार की पाठशाला विद्या पढ़नेके वास्ते राज प्रेरणासे बननी हैं और बनी भी हैं उनमें बालकों की यथावत् शिक्षा होती है और पढ़ने से आजीविका भी राज घरमे पढ़ने वाले की होनी

है किसी का बन्धन वा दण्ड राज घरमे नहीं होता जिसमे जिस का खुशी होय उस का वह करै अपनी प्रसन्नता से अत्यन्त देश मे मनुष्यों की वृद्धि भई है और पृथिवी भी खेत आदिकों से बहुत हागई है यनादिक नहीं रहे हैं लड़ाई बखेडा गदर कुछ इस वक्त नहीं जाने हैं और व्यवस्था राज प्रबन्धसे मय प्रकार से अच्छी बनी हैं परन्तु कितनी बात हम को आना बुद्धि से अच्छी मालूम नहीं देती हैं उन को प्रकाश कर्से हैं न जान वे बड़े बुद्धिमान हैं उनने इन बातों मे गुण समझा हागा परन्तु मेरा बुद्धिमे गुण इन बातों मे नहीं देख पड़ते हैं इस्से इन बातों को मैं लिखता हूं एक तां यह बात है कि नोन और पौन रोटों मे जा कर लिया जाता है वह मुझ को अच्छा नहीं मालूम देता क्यों कि नोन के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता किन्तु सब को नोन का आवश्यक होना है और वे मजूरी मेहनत से जैसे तैसे निर्वाह कर्ते हैं उनके ऊपर भी यह नोन का दण्ड तुल्य रहना है इस्से दरिद्रों को डेरा पहुँचना है इस्से ऐसा होय कि मद्य अफीम गांजा भांग इनके ऊपर चौगुना कर स्थापन होय तो अच्छी बात है क्यों कि नशादिकों का छूटना ही अच्छा है और जो मद्यादिक बिलकुल छूट जाय तो मनुष्यों का बड़ा भाग्य है क्यों कि नशा से किसी को कुछ उपकार नहीं होता परन्तु रोग निवृत्ति के वास्ते औषधार्थ तो मद्यादिकों की प्रवृत्ति रहना चाहिये क्यों कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनके मद्यादिक ही निवृत्तिकारक औषध हैं सो वैद्यक शास्त्र की

रीति से उन रोगों की निवृत्ति हो सकती है तो उनको ग्रहण करै जब तक रोग न छूटे फिर रोग के छूटने से पीछे मद्यादिकों को कभी ग्रहण न करै क्यों कि जितने नशा करने वाले पदार्थ हैं वे सब बुध्यादिकों के नाशक हैं इसे इनके ऊपर ही कर लगाना चाहिये और लवणादिकों के ऊपर न चाहिये पौन रोटी से भी गरीब लोगों को बहुत क्लेश होता है क्यों कि गरीब लोग कहीं से घास खेद करके ले आयेया लकड़ी का भार उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको अवश्य क्लेश होता होगा इसे पौन रोटी का जो कर स्थापन करना सो भी हमारी समझ से अच्छा नहीं तथा चोर डाकू परस्त्रीगामी और जूआके करने वाले इनके ऊपर पेसा दण्ड होना चाहिये कि जिसको देख वा सुनके सब लोगों को भय हो जाय और उन कामों को छोड़ दे क्यों कि जितने अनर्थ होते हैं वे सब उन से ही होते हैं सो जैसा मनु स्मृति राज धर्म में दण्ड लिखा है वैसा ही करना चाहिये जब कोई चोरी करै तब यथावत् निश्चय करके कि इसने अवश्य चोरी किई है कुत्ते के पंजे की नाई लोहे का चिन्ह राजा बना रखे उसको अग्नि में तपा के ललाटे के भोंके बीच में लगादे कुछ बेत भी उसको मारदे और गधे पै खटाके नगर के बीच में बजार में जूतियां भी लगनी जाय और घुमाया करै फिर उसके कुछ धन दण्ड दे अथवा थ दे दिन जहलखान रखे वहां सुखे खने पाष भर तक खने को दे और रात भर पिसवायै न पीसे तो वहां भी उसको खूने बैठें और

दिवस में भी कठिन काम उससे करावे जब तक वह निर्बल न हो जाय परन्तु ऐसा बहुत दिन न रखे जिस्से कि मर न जाय फिर उसको दो तीन दिन तक शिक्षा करै कि सुन भाई तूने मनुष्य होके ऐसा बुरा काम किया कि तेरे ऊपर ऐसा दण्ड हुआ हमको भी तेरा दण्ड देख के बड़ा हृदय में दुःख भया और आप भले आदमी होके व्यवहार करना फिर ऐसा काम कभी न करना चाहिये अच्छे २ काम करना चाहिये जिस्से राजघर में और सभा में तथा प्रजा में तुम लोगों की प्रतिष्ठा हाय और आप लोगों के ऊपर ऐसा कठिन जो दण्ड दिया गया सो केवल आप लोगों के ऊपर नहीं किन्तु सब संसार के ऊपर यह दंड भया है जिस्से इस दण्ड को देख वा सुन के सब लोग भय करें और फिर ऐसा काम काई न करै ऐसे शिक्षा जितने बुरे कर्म करने वाले हैं उनको दण्ड के पीछे अवश्य करनी चाहिये क्यों कि दण्डका तो सदा उसका स्मरण रहे और हठी व बिराधीन बन जाय इस वास्ते शिक्षा अवश्य करना चाहिये केवल शिक्षा व केवल अत्यन्त दण्ड से दोनों सुधर नहीं सके किन्तु दोनों से मनुष्य सुधर सके हैं फिर भी बड़ी चोरी करै तो उसका हाथ काट डालना चाहिये फिर भी वह न मानै तो उसको बुरी हवाले से मार डालना चाहिये किसी दिन उसकी आंखें निकाल डालें किसी दिन कान किसी दिन नाक और सब जगह घुमाना चाहिये कि जिसको सब देखें फिर बहुत मनुष्यों के सामने उसको कुत्ते से बिथवा डालें ऐसा दण्ड एक पुरुष को होय तो उसके

राज भ्रममें कोई चोरीकी इच्छा भी न करेगा और राजाको भी इनके प्रबन्ध में बड़ा आनन्द होगा नही तो बड़े प्रबन्ध में क्रोध होते हैं साधारण दंड से वे कभी सूचे होंगे नही डाकुओं को भी चोर की नाई दंड देना चाहिये और जुआ करने वालों को एक बार करने से ही बुरी हवाला से जैसा की चोरी का लिखा गधे पर चढानादिक सब करके फिर कुत्से चिथवा डालना चाहिये क्यों कि चोरी परस्त्री गमन और जितने बुरे कर्म हैं वे जुआरी से ही होते हैं इससे उनके सहाय करने वाले को भी ऐसा दण्ड देना चाहिये क्योंकि जितने लडाई दंगा चोरी पर स्त्री गमनादिक इनसे हा उत्पन्न होते हैं इससे इनके ऊपर राजा दण्ड देने में कुछ थोडाभी आलस्य न करै सदा तत्पर रहे महा भारतमें एक दृष्टान्त लिखा है किमाने चांदी अच्छे २ पदार्थ धरे रहें उसको कोई न स्पर्श करै तब जानना कि राजा है और धनाढ्य लोग लालहां रुपैयोंकी दुकान का किवाड कभी नही लगावै और रात दिन कोई किसीका पदार्थ न उठावे तब जानना कि राजा है धर्मात्मा इस वास्ते ऐसा उग्रदण्ड चाहिये कि सब मनुष्य न्याय से चलै अन्याय से कोई नही जब स्त्री वा पुरुष व्यभिचार करै अर्थात् पर पुरुष से स्त्री गमन करै पर स्त्री से पुरुष जब उनका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्त्री के ललाट में अर्थात् भोंके बीच में पुरुष के लिंगेन्द्रिय का चिन्ह लोहे का अक्षिपति में तपा के लगा दे तथा पुरुष के ललाटमें स्त्रिके इन्द्रिय का चिन्ह लगा दे फिर जिसको सब देखा करै फिर उनको

भा खूब फजीहत करै' और कुछ धन दण्ड भी करै' पीछे उसी प्रकार से शिक्ष भी करै' सबको फिर भी वे न मानै और ऐसा काम करै तब बहुत स्त्रियों के सामने उस स्त्री को कुत्तों से चिथवा डाले और पुरुषको बहुत पुरुषोंके सामने लोहे के तक को अग्निसं तपाके साधादे उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घुमावे उसी पर्यंकके ऊपर उसका मरण होजाय फिर कोई पुरुष व्यभिचार कभी न करेगा ऐसा दण्ड देख के वा सुन के और सरकार कागद को बेचती है और बहुत सा कागजों पर धन बढा दिया है इस्से गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुंचता है सो यह बात राजा को करना उचित नहीं क्योंकि इसके होने से बहुत गरीब लोग दुःख पाके बैठ रहते हैं कचहरी में बिना धन से कुछ बात होती नहीं इस्से कागजों के ऊपर जो बहुत धन लगाना है सो मुझका अच्छा मालूम नहीं देता इमको छाड़ने से ही प्रजा में आनन्द होता है क्योंकि थाने से लेके आगे २ धन का ही खर्च देख पड़ता है न्याय होना तो पीछे फिर नाना का प्रकार के लोग साक्षी भूँठ सच बना लेते हैं यहां तक किससु खाने को दे देओ और भूँठ गवाही हजार बक्त देवा देओ जो जैसा मनुमें दण्ड लिखा है वैसा दण्ड चले तो खाने पीने के वास्ते भूँठी साक्षी देने को कोई तैयार नहीं होय अथाङ्तरकमभ्येति प्रत्यस्वर्गाच्चर्हायते इसका यह अभिप्राय है कि जब यह निश्चय हो जाय किइसने भूँठ साक्षी दी है तब उसकी जीभ कचहरी के बीचमें काट ले वहीअथाक् नाम जीभ रहित जो नरक भाग उसका प्रत्यक्ष होय क्योंकि राजा

प्रत्यक्ष न्याय कर्त्ता है उसी वक्त उसको प्रत्यक्ष ही फल होना चाहिये और जितने अमात्य विचार पति राज घर में होंगे उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखनी चाहिये क्योंकि वे भी अत्यन्त सच भूठ के विचार में तदपर होंगे न्याय ही करने लगे देखना चाहिये कि एक के यहां अर्जों पर दिया उसके ऊपर विचार पति ने विचार करके अपनी बुद्धि और कानून की रीति से एक की जीत कई और दूसरे का पराजय जिसका पराजय भया उसने उसके ऊपर जो हाकिम हांता है उसके पास फिर अपील करी सो प्रायः जिसका प्रथम विजय भया था उसकी दूसरे स्थानमें पराजय होता है और जिसका पराजय होता है उसका विजय फिर ऐसे ही जब तक धन नहीं चूकता दोनों का तब तक विलायत तक लड़ने ही चले जाते हैं प्रायः रहीस लोग इस बात से हठ के मारे बिगड़ जाते हैं इससे क्या चाहिये कि विचार करने वाले के ऊपर भी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये जिसे वे अत्यन्त विचार करके न्याय ही करें ऐसा आलस्य न करें कि जैसा हमारी बुद्धि में आया वैसा कर दिया तुमको इच्छा होय तो तुम जाओ अपील कर दो ऐसी बातोंसे विचारपति भी आलस्य में आ जाते हैं और विचार पति को अत्यन्त परीक्षा करनी चाहिये कि अधर्म से डरने होय और विद्या बुद्धि संयुक्त होय काम क्रोध लोभ मांह भय शोकादिक दोष जिनमें न होय और अन्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय होय और से नहीं सो पक्षपात कभी न करें किसी प्रकारसे तब उस राजा की प्रजा को सुख हो सकता है अन्यथा नहीं और

पुलिस का जो दरजा है उसमें अत्यन्त भद्र पुरुषों को रखना चाहिये क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही है इसमें ही आगे प्रायः वादविवाद के व्यवहार चलने हैं इस स्थान में जो पक्ष-पात से अन्तर्ग लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी अन्यथा प्रायः लिखा पढ़ा जायगा और अन्यथा व्यवहार भी प्रायः हो जायगा इससे पुलिस में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को रखना चाहिये अथवा पहिले जैसे चौकीदार महल्ले २ में एक २ रहता था उससे बहुधा अन्याय नहीं होता था जबसे पुलिस का प्रबन्ध भया है तब से बहुधा अन्यथा व्यवहार ही सुनने में आता है और गाय बैल भैंसी छेरी भैंडा आदिक मारे जाते हैं इससे प्रजा को बहुत क्लेश प्राप्त होता है और अनेक पदार्थों की हानि भी होती है क्योंकि एक गैया दस १० सेर दूध देती है कोई ८ सेर छः ६ सेर पान ५ सेर और दो २ सेर तक उसके मध्य छः २ सेर नित्य दूध गिना जाय कोई दस १० मास तक दूध देती है कोई छः ६ मास तक उसका मध्यस्थ आठ मास तक गिना जाता है सो एक मास भर में सवा चार मन दूध होता है उसमें चावल डालके चीनी भी डाल दें तो सो पुरुष तृप्त हो सकते हैं जो ऐसे ही पाये तो ८० पुरुष तृप्त हो जायेंगे और ८०० वा ६४० पुरुष तृप्त होसकते हैं कोई गाय १५ दफे बियाती है कोई दस दफे उस का हमने १२ थक रख लिये सो ६६०० से पुरुष तृप्त हो सकते हैं फिर उसके बछड़े और गछियां बढ़ेंगे उनसे बहुत बैल और गाय बढ़ेंगी एक

गाय से लाख मनुष्यों का पालन हो सका है उसको मारके मांस से ८० पुरुष तृप्त हो सकते हैं फिर दूध और पशुओं की उत्पत्ति का मूल ही नष्ट हो जाता है जो बैल आर्यावर्त में पांच रुपयों से आता था सो अब ३० से भी नहीं आता और कुछ गांव और नगर के पास पशुओं के चरने के वास्ते उस की सीमामें भूमि रखनी चाहिये जिसमें कि वे पशु चरें जैसी दुग्धादिक से मनुष्य शरीर की पुष्टि होती है वैसी सूखे अन्न-दिकों से नहीं होती और बुद्धि भी नहीं बढ़ती इससे राजा को यह बात अवश्य करनी चाहिये कि जिन पशुओं से मनुष्य के व्यवहार सिद्ध होते हैं और उपकार होना है वे कभी न मारे जाय ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये जिससे सब मनुष्योंको सुख होय वसा ही प्रजास्थ पुरुषोंको भी करना उचित है सो राजा से प्रजा जिससे प्रसन्न रहे और प्रजा से राजा प्रसन्न रहे यही बान करनी सबको उचित है देवना चाहिये कि महाभारत में सगर राजा की एक कथा लिखी है उसका एक पुत्र असमंजा नाम था उसको अत्यन्त शिक्षा किई गई परन्तु उसने अच्छा आचार वा विद्या ग्रहण नहीं किई और प्रमाद में ही चित्त देता था सो उसकी युवावस्था भी हो गई परन्तु उसको शिक्षा कुछ न लगी राजादिक भ्रष्ट पुरुषों को उसके ऊपर प्रसन्नता नहीं भई फिर उसका विवाहभी करा दिया एक दिन सज्जु में असमंजा स्नान के लिये गया था वहां प्रजा के बालक आठ २ दश २ बरस के जल में स्नान करने थे और कीड़ा भीकते थे सो उनमें से एक बालक बाहर निकला उसको

एकद्व के असमंजा ने गहिरें जल में फेंक दिया सां बालक डूबने लगा तबतक कोई प्रजास्थ पुरुष ने बालक को एकद्व लिया उसके शरीर में जल प्रविष्ट होने से वह मूर्च्छित हो गया उसकी दशा देख के असमंजा बहुत प्रसन्न भया और हस के घर को चला गया कोई बालक उसके पिता के पास गया और कहा कि तुमारे बालककी यह दशा है राजा के पुत्र ने कर दिई सुनके उसकी माता पिता और सब कुटुंब के लोग दुःखी भये उसका देख के फिर उस बालक को उठाके जहां सगर राजा की सभा लगी थी वहां को चले राजा सभा के बीच में सिंहासन पे बैठे थे सो उनको आते दूर से देखके भट्ट उठ के उनके पास चले गये और पूंछा कि इस बालक को क्या भया तब उनकी माता गोंने लगी राजा ने देख के बहुत उनका धैर्य दिया कि तुम रोओ मत बात कह देओ कि क्या भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर से देख के प्रजा के ऊपर कृपा करके पूंछना और दौड़ के आना यह बड़ा प्रजा का भाग्य है इस प्रकार का राजा होना फिर राजा ने पूंछा कि तुम अपनी बात कहो तब उसने राजा को कहा कि एक तों आप हैं और एक आपका पुत्र है जो कि अपने हाथसे ही प्रजाको मारनेलगा और जैसा भया था वैसा सत्यर हालराजासे कह दिया तब राजाने वैद्योंको बोलाके उसका जल निकलवा डाला और ओषधों से उसी वक्त स्वस्थ बालक

होगया फिर सभा के बीच में बालक उसकी मात पिता और जिसने बालक निकाला था वह भी वहाँ था फिर राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि असमंजा कि मुसके चढ़ा के ले आओ सिपाई लोग गये और वैसे ही उसको बांध के ले आये असमंजा की स्त्री भी संग २ चली आई और सभा में खड़े कर दिये राजा ने पुत्र की स्त्री से पूछा कि तू इसके साथ जाने में प्रसन्न है या नहीं तब उसने कहा कि अब जो दुःख वा सुख हो सो होय परन्तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति मिला सो मैं साथ ही रहूंगी पृथक् नहीं तब राजाने असमंजा से कहा कि तेरा कुछ भाग्य अच्छा था कि यह बालक मरा नहीं जो यह मर जाता तो तुम्हको बुरे हवाल से चार की नाई में मार डालता परन्तु तुम्हको मैं मरण तक बनवास देता हूँ सा तू कभी गाँव में वा नगर में अथवा मनुष्यों के पास खड़ा रहा वा गया तो तुम्हको चार की नाई मार डालेंगे इससे तू ऐसे बन जाके रह कि जहाँ मनुष्य का दर्शन भी न होय सिपाहियों से हुकुम दे दिया कि जाओ तुम चार बन में इन दोनों को छोड़ आओ उसको न बख्त दिये अच्छे २ न स्वामी दीई न धन दिये किन्तु जैसे सभा से दोनों खड़े थे वैसे ही छोड़ आये फिर वे बन में रहे और उन दोनों से बन में ही पुत्र भया उसकी स्त्री अच्छी थी सो अपन पास ही बालक का रक्खा और शिक्षा भी कीई जब पाँच वर्ष का भया तब ऋषियों के पास पुत्र को वह स्त्री रक्ख आई और ऋषियों

कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैसे यह अच्छा
 ब्रजे वंसा कीजिये तब ऋषि बहुत प्रसन्न होके उसको रक्षता
 कि इसको अच्छा प्रकार से शिक्षा किई जायगी क्यों कि यह
 सगर का पौत्र है फिर ली चली गई अपने स्थान पर और
 ऋषि लोगों ने उस बालक के यथावत् संस्कार किये विद्या
 पढ़ाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई और उसने यथावत्
 ग्रहण किई जब वह ३६ बरस का हांगया तब उसको लेके
 सगर राजा के पास से ऋषि लोग गये और कहा कि यह
 आपका पौत्र है इसकी परीक्षा कीजिये सो राजा ने उसकी
 परीक्षा किई और प्रजास्थ श्रेष्ठ पुरुषों ने भी सो सब गुण
 और विद्या में योग्य हो ठहरा तब प्रजास्थ पुरुषों ने राजा से
 कहा कि असमंजस जो आपका पौत्र सो राजा होने के योग्य
 है तब राजाने कहा कि सब बुद्धिमान प्रजास्थ जो श्रेष्ठ पुरुष
 उनकी प्रसन्नता और सम्मति हाय तो इसका राज्याभिषेक
 हो जाय फिर सब श्रेष्ठ लोगों ने सम्मति दिई और उसका
 राज्याभिषेक भी होगया क्यों कि सगर राजा अत्यन्त वृद्ध
 हो गये थे राज्य कार्य में बहुत परीश्रम पड़ता था सो सब
 अधिकार उसके ऊपर देदिया परन्तु अपन भी जितना हो
 सका था उतना कर्ते थे राजा ऐसा ही होना चाहिये कि एक
 भर्त्ता राजा था जिसके नाम से इस देश का भरतखण्ड नाम
 रक्खा गया है उससे भी नव पुत्र थे सो २५ वर्ष के ऊपर
 सब हांगये थे परन्तु मूर्ख और प्रमादी थे राजा ने और प्रजास्थ

पुरुषों ने बिचार किया कि इनमें से एक भी राजा होने के योग्य नहीं सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष और स्त्री लोगों को बोलाया जोप्रतिष्ठित राजा औरप्रजास्थ थे सो एक मैदानमें समाज स्थान बनाया उसका बीच में एक मंचान भा गाड़ दिया सो जब सब लोग एक दिन इकट्ठे भये परन्तु किसी को बिदित न भया कि राजा क्या करेगा और क्या कहेगा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ़ के सब से कहाकि जिन राजा अथवा प्रजास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार दुष्ट होय उसको ऐसा ही दण्ड देना उचित है जो कि इस बक्त हम अपने पुत्रों को देंगे सा सदा सब सज्जन लोग इस नीति को मानें और करें फिर मंचान से उतरे और नव पुत्र भी बीच में खड़े थे सब समाज वाले देख भी रहे थे और उनकी माता भी सो सबके सामने खड़ा हाथ में लेके नवों का सिर काट के और मंचान के ऊपर बांध दिये फिर भी सबसे कहाकि जो किसी का पुत्र ऐसा दुष्ट होय उसको ऐसा ही दण्ड देना चाहिये क्यों कि जो हम इनका सिर न काटते तो ये हमारे पीछे आपस में लड़ने राज्य का नाश करते और धर्म की मर्यादा को तोड़ डालने इस्से राजपुत्र वा प्रजास्थ जो श्रेष्ठ धनाढ्य लोग उनको ऐसा ही करना उचित है अन्यथा राज्य धन और धर्म सब नष्ट हो जायंगे इसमें कुछ संदेह नहीं देखना चाहिये कि आर्यावर्त्त देश में ऐस २ राजा और प्रजास्थ श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस बक्त

आर्यावर्त्त देशमें ऐसे भ्रष्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या भी नहीं हो सकती ऐसा सर्वत्र भूगोल में देश कोई नहीं ऐसा भ्रष्ट आचार भी किसी देश में नहीं था परन्तु इस वक्त पा-
 पाणादिक मूर्ति पूजनादिक पाश्वर्ण्यों से चक्रांकितादिक संप्र-
 दायों के बाद विवादों से भागवतादि ग्रन्थों के प्रचार से ब्रह्म-
 चर्याधर्म और विद्या के छोड़ने से ऐसा देश बिगड़ा है कि
 भूगोल में किसी देश की नहीं जैसी कि दुर्दशा महाभारत के
 युद्ध के पीछे आर्यावर्त्त देश की गई है सो आज काल अंग-
 रेजके राज्य में कुछ २ सुख आर्यावर्त्त देशमें भया है जो इस
 वक्त वेदादिक पढ़ने लगे ब्रह्मचर्याधर्म आधर्म चालीस वर्ष
 तक करें कन्या और बालक सब भ्रष्ट शिक्षा और विद्या वाले
 होवें इन मत मतान्तरोंके बादविवाद आग्रहों को छोड़ें सत्य
 धर्म और परमेश्वर की उपासना में तत्पर होवें तो इस देश
 की उन्नति और सुख हो सक्ता है अन्यथा नहीं क्यों कि बिना
 भ्रष्ट व्यवहार विद्यादिक गुणों से सुख नहीं होता आज काल
 जो कोई राजा जर्मादार व धनाढ्य होता है उनके पास मत-
 मतान्तर के पुरुष और खुशामदी लोग बहुत रहने हैं वे बुद्धि
 धन और धर्म नष्ट कर देते हैं इससे सज्जन लोग इन बानों को
 विचार के समझले और करने के व्यवहारों को करें अन्यथा
 नहीं एक ब्रह्म समाज मन चला है वे ऐसा मानते हैं नित्य
 परमेश्वर सृष्टि कर्त्ता है अर्थात् जीवादिक नयेर नित्य उत्पन्न
 कर्त्ता है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड़ और चेतन मिला भया

उत्पन्न ईश्वर कर्त्ता है जब वह शरीर धारण कर्त्ता है तब जडांश से शरीर बनता है और चेतनांश जो है सो आत्मा रहता है जब शरीर छूटता है तब केवलचेतन और मन आदिक पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नहीं होता किन्तु पापों का भोग पश्चात्ताप से कर लेता है ऐसे हो क्रम से अनन्त उन्नति को प्राप्त होता है यह बात उनकी युक्ति और विचार से विरुद्ध है क्योंकि जो नित्य २ नई सृष्टि ईश्वर कर्त्ता तो सूर्य चन्द्र पृथिव्यादिक पदार्थों की भी सृष्टि नई २ देखने में आती जैसे पृथिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने में नहीं आती ऐसे जीव की सृष्टि भी ईश्वर ने एक बार की है सो केवल कहना मात्रसे ऐसा कथन बे लाग कहने हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह नहीं है इससे ईश्वर में नित्य उत्पत्ति का विक्षेप दोष आवेगा और सर्व शक्ति मत्वादि गुण भी ईश्वर में नहीं रहेंगे क्यों कि जैसे जीव क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रचना कर्त्ता है वैसे ईश्वर भी होजायगा इससे यह बात सज्जनोंकी मानने के योग्य नहीं और एक जन्म वाद जो है सोभी विचार विरुद्ध है क्योंकि अनेक जन्म होने हैं सो प्रथम पूर्वार्द्ध में विचार किया है वही देख लेना और पश्चात्ताप में पापों की निवृत्ति मानना यह भी युक्त विरुद्ध है सो प्रथम लिख दिया है कि पश्चात्ताप जो होता है सो किये भये पापों का निवर्त्तक नहीं होता किन्तु आगे कर्त्तव्य पापोंका निवर्त्तकहोता है बिना शरीर से पाप पुण्यों का फल भोग कभी नहीं हो सका और बिना

शरीर के जीव रहता ही नहीं जो मन में पश्चात्ताप से पापों का फल जीव नोकता तो जिस २ देश काल और जीवों के साथ पाप और पुण्य किये थे उनका भी मरण में स्मरण होता और जो स्मरण होता तो फिर भी जीव मोह के होने से वही अपने पुत्र स्त्रियादिक मन्त्रन्धियों के पास आ जाता सो कोई आता नहीं इसल यह दान भी उनकी प्रमाण विरुद्ध है और वर्णाश्रम की जो सत्य व्यवस्था शास्त्र की रीति से उसका छेदन करता है सो सब मनुष्यों के अनुपकार का कर्म है यह तृतीय समुदास में विस्तार से लिख दिया है वही देख लेना यज्ञोपवीत केवल विद्यदिक गुणों का और अधिकार का चिन्ह है उसका तोड़ना साहस में इसे भी अत्यन्त मनुष्यों का उपकार नहीं होता किन्तु विद्यादिक गुणों में वर्णाश्रम का स्थापन करना शास्त्र की रीति से इससे ही मनुष्यों का उपकार हो सका है मंसाराचार की रीति से नहीं वे ब्राह्मणादिक वर्ण वाच जो शब्द हैं उनका जाति वाचि ब्राह्मण लोग जान के निषेध कर्ते हैं सो केवल उन को भ्रम है किन्तु शास्त्र की रीति से मनुष्यादिक जाति वाचक शब्द हैं सो मनुष्य पशु वृक्षादिक की एकता कोई नहीं कर सका सोई मनुष्यादिक शब्द जाति वाचक शास्त्र में लिखे हैं सो सत्य ही है और खाने पीने से धर्म किसी का बढ़ता नहीं और न किसी का घटता इसमें भी अत्यन्त जो आप्रह करना कि सबके साथ खाना वा किसी के साथ नहीं खाना वही

धर्म मान लेना यह भी अनुचित बान है किन्तु नष्टभ्रष्टसंस्कार हीन पदार्थों के खाने और पीने से मनुष्य का अनुपकार होता है अन्यत्र नहीं और वार्षिक उत्सवादिकोंसे मेला करना इसमें भी हमको अत्यन्त श्रेष्ठ गुण मालूम नहीं देता क्योंकि इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिर्मुख हो जाती है और धन भी अत्यन्त खर्च होता है केवल अंग्रेजी पढ़ने से संतोष कर लेना यह भी अच्छी बान उनकी नहीं हैं किन्तु सब प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहिये परन्तु जब तक वेदादिक सनातन सत्य संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर धर्म अधर्म कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों को यथावत् नहीं जानेंगे इससे सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये इससे सब विघ्न नष्ट हो जायेंगे अन्यथा नहीं और हमको ऐसा मालूम देता है कि थोड़े ही दिनों से ब्राह्म समाज के दो तीन भेद चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नहीं है किन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे की होती है सो जैसे वैराग्यादिकों में अनेक भेदों के होने से अनेक प्रमाद और विरुद्ध व्यवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा जायगा क्योंकि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं अन्यथा नहीं सो वेदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान सनातन रीति से अर्थ सहित पढ़ें तो अत्यन्त उपकार हो जाय अन्यथा नहीं तो आगे २ व्यवहार हो जायगा ईसा मूसा महम्मद नानक चैतन्य प्रभृतियों को ही साधु

मानना और जैगीषय पंचशिखा असुरि ऋषि और मुनियों को नहीं गिनना यह भी उनकी भूल है अन्य बात जेपरमेश्वर की उपासनादिक वे सब उनकी अच्छी हैं इसके आगे जैन मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वतिस्वामि कृते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादशः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

अथ जैन मत विषयाव्याख्यास्यामः ॥ सब संप्रदायों से जैनका मत प्रथम चला है उसको साढ़े तीन हजार वर्ष अनुमान से भये हैं सो उनके २३ निधयङ्कर अर्थात् आचार्य भये हैं जैनेन्द्र परशनाथ ऋषभदेव मौर्य और बौधायिक उनके नाम हैं उन्हे अहिंसा धर्म परम माना है इस विषय में वे ऐसा कहते हैं कि एक बिन्दु जल में अथवा एक अक्ष के कण में असंख्यात जीव हैं उन जीवों के पांख आजाय तो एक बिन्दु और एक कण के जीव ब्रह्माण्ड में न समावें इतने हैं इस्से मुख के ऊपर कपड़ा बांध रखते हैं जल को बहुत छानते हैं और सब पदार्थों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नहीं भजते ऐसा कहते हैं कि जगत् स्वभाव से सनातन है इसका कर्त्ता कोई नहीं जब जीव कर्म बन्धन से छूट जाता है और

सिद्ध होता है तब उसका नाम कैवली रखने हैं और उसी को ईश्वर मानते हैं अनादि ईश्वर कोई नहीं है किन्तु तपोबल से जीव ईश्वर रूप हो जाता है जगत् का कर्त्ता कोई नहीं जगत् अनादि है जैसे घास वृक्ष पाषाणादिक पर्वत बनादिकोंमें आपसे आप ही हो जाते हैं ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी आपसे आप बन जाते हैं परमाणु का नाम पुद्गल रक्त्वा है सो पृथिव्यादिकों के पुद्गल मानने हैं जब प्रलय होता है तब पुद्गल जुड़े २ हो जाते हैं और जब वे मिलते हैं तब पृथिव्यादिक स्थूल भूत बन जाते हैं और जीव कर्मयोग से अपना २ शरीर धारण कर लेते हैं जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलना है आकाश में चौदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जो पञ्चशिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव कर्ता है तब उन कर्मों के बोग से चौदह राज्यों को उल्लंघन करके पञ्चशिला के ऊपर विराजमान होते हैं चराचर को अपनी ज्ञानदृष्टि से देखने हैं फिर संसार दुःख जन्म मरण में नहीं आते वही आनन्द कर्ते हैं ऐसी मुक्ति जैन लोग समझते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि धर्म जो है सो जैनका ही है और सब हिंसक हैं तथा अधर्मी क्यों कि जे हिंसा करते हैं वे धर्मात्मा नहीं जे यज्ञ में पशु मारते हैं और ऐसी २ बातें कहते हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को जाता होय तो अपना पुत्र वा पिता का न मार डालें स्वर्ग को जाने के वास्ते ऐसे २ श्लोक उनसे बना रख्यो हैं अथोवेदस्य कर्त्तारो

धूर्त्त भण्ड निशाचरः। इसका यह अभिप्राय है कि ईश्वर विषय कि जितनी बात वेद में हैं वह धूर्त्त की बनाई है जितनी फल स्तुति अर्थात् इस यज्ञ को करें तो स्वर्ग में जाय यह बात भाण्डों ने बना रखी है और जितना मांस भक्षण पशु मारने का विधि है वेद में सो राक्षसों बनानेया है क्यों कि मांस भोजन राक्षसों को बड़ा प्रिय है सब बात अपने खाने पीने और जीविका के वास्ते लोगोंने बनाई है और जैन मत है सो सनातन है और यही धर्म है इसके बिना किसी की मुक्ति वा सुख कभी नहीं हो सका ऐसी २ वे बातें कहते हैं इन से पूछना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहने हो जां वे कहें कि किसी जीव को पीडा देना सो तो बिना पीडा के किसी प्राणि का कुछ व्यवहार सिद्ध नहीं होता क्योंकि आप लोगों के मत में ही लिखा है कि एक बिन्दु में असंख्यात जीव हैं उसको लाख वक्त छाने तो भी वे जीव पृथक् नहीं हो सक्ते फिर जल पान अवश्य किया जाता है तथा भोजनादिक व्यवहार और नेत्रादिकों की चेष्टा अवश्य किई जाती है फिर तुमारा अहिंसा धर्म तो नहीं बना मरन जितने जीव बचाये जाते हैं उतने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही नहीं उनकी पीडा में हम लोगों को अपराध नहीं उत्तर ऐसा व्यवहार सब मनुष्योंका है जे मांसाहारी हैं वे भी अश्वादिक पशुओंको बचाते हैं जैसे तुम लोग भी जिन जीवों से कुछ व्यवहार का प्रयोजन नहीं है जहां अपना प्रयोजन है वहां मनुष्यादिकों को नहीं बचाते

हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रश्न मनुष्यादिकोंको ज्ञान है ज्ञानसे वे अपराध कैसे हैं इससे उनको पीडा देनेमें कुछ अपराध नही वे पशुादिक जीव बिना अपराधहैं उनको पीडा देना उचित नही उत्तर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध है क्योंकि ज्ञान वालों को पीडा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीडा न देना यह बात विचार शून्य पुरुषों की है क्योंकि जितने प्राणी देह-धारी हैं उनमें से मनुष्य अत्यन्त श्रेष्ठहैं सोमनुष्योंका उपकार करना और पीडाका न करना सबको आवश्यकहै हिंसा नाम है बैरका सो योग शास्त्र व्यास जी के भाष्य में लिखा है सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेष्वनमिद्रोहः अहिंसा यह अहिंसा धर्म का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब काल में सब भूतों में अनमिद्रोह अर्थात् बैर का जो त्याग सो कहाता है अहिंसा सो आप लोग अपने संप्रदाय में तो प्रीति करने हो और अन्य संप्रदायों में द्वेष तथा वेदादिक सत्य शास्त्र तथा ईश्वर पर्यन्त आप लोगों की बैर और द्वेष है फिर अहिंसा धर्म आप लोगों का कहने मात्र है अपने संप्रदायों के पुस्तक तथा बान भी अन्य पुरुषों के पास प्रकाशित नही कर्ते हो यहभी आप लोगोंमें हिंसा सिद्ध है ईश्वर को आप लोग नही मानते हैं यह आप लोगों की बड़ी भूल है और स्वभाव स जगत् की उत्पत्ति का मानना यह भी तुम लोगों की झूठ बात है इसका उत्तर ईश्वर और जगत् की उत्पत्तिके विषयमें देख लेना प्रथम जीवका होना और साधनों

का करना पश्चात् वह सिद्ध होगा जब जैवादिक जगत् विना कर्त्ता से उत्पन्न ही नहीं होता और प्रत्यक्ष जगत् में नियमों के जगत् में देखने से सनातन जगत् का नियन्ता ईश्वर अवश्य है फिर उसका ईश्वर नहीं मानना और साधनों से सिद्ध जो मया उसी को ही ईश्वर मानना यह बात आप लोगों की सब झूठ है आप से आप जीव शरीर धारण कर लेने हैं तो शरीर धारणमें जीव स्वतन्त्र ठहरे फिर छोड़ क्यों देने हैं क्योंकि स्वाधीनता से शरीर धारण कर लेने हैं फिर कभी उस शरीर को जीव छोड़ेगा ही नहीं जो आप कहें कि कर्मों के प्रभाव से शरीर का होना और छोड़ना भी होता है तो पापोंके फल जीव कभी नहीं ग्रहण कर्त्ता क्योंकि दुःख की इच्छा किसी को नहीं होती सदा सुख की इच्छा ही रहती है जब सनातन न्यायकारी ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था वा करने वाला न होगा तो यह बात कभी न बनेगी आकाश में चौदह राज्य तथा पञ्चशिलामुक्ति का स्थान मानना यह बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केवल कपोल कल्पना मात्र है और उसक ऊपर बैठ के चराचर का देखना और कर्म वेग से नहां चला जाना यह भी बात आप लोगोंकी असत्य है यज्ञों के विषय में आप कुतर्क करते हैं सो पदार्थ विद्या के नहीं होने से क्यों कि घृत दूध और मांसादिकों के यथावन् गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं की मारने में थोड़ा सा दुःख होता है परन्तु यज्ञ में चराचर का

अत्यन्त उपकार होता है इनको जो जानते तो कभी यज्ञ में विषय में तर्क कर्त्ते वेदों का यथावत अर्थ के नहीं जानने से ऐसी बात तुम लोग कहते हो कि धूर्त्त भाण्ड और निशाचरों ने लिखा है यह बात केवल अपने अज्ञान और संप्रदायों के दुराग्रहसे कहते हो और वेद जो है सो सबके वास्ते हितकारी है किसी संप्रदाय का ग्रन्थ वेद नहीं है किन्तु केवल पदार्थ विद्या और सब मनुष्यों के हित के वास्ते वेद पुस्तक है पक्ष-पान उसमें कुछ नहीं इन बातों को जानते तो वेदों का त्याग और खण्डन कभी न करते सो वेद विषय में सब लिख दिया है वहीं देख लेना और यज्ञ में पशु को मारने से स्वर्ग में जाता है यह बात किसी मूर्ख के मुख से सुन लिई हांगी ऐसी बात यदि मैं कहों नहीं लिखी जीवों के विषयमें वे पंसा कहते हैं कि जीव जितने शरीर धारी हैं उन के पांच भेद हैं एक इन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुर्विन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जड़में एक इन्द्रिय मानते हैं अर्थात् वृक्षादिकों में सो यह बात जनोंका विचार शून्य है क्यों कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं देख पड़ती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होता है कि इन्द्रिय अवश्य है सो जिनने वृक्षादिकों के बीज हैं उन को पृथिवीमें जब बोत हैं तब अंकुर ऊपर आता है और मूल नीचे जाता है जो नेत्रेन्द्रिय उनका नहीं होता तो ऊपर नीचे को कैसे देखता इस काम से निश्चिन जाना जाता है कि नेत्रेन्द्रिय जड़ वृक्षादिकों में भी है तथा बहुत लता होती है सो वृक्ष

और भित्ती के ऊपर चढ़ जाती है जो नेत्रेन्द्रिय न होता तो उसको कैसे देखता तथा स्पर्शेन्द्रिय तो वे भी मानते है जीभ इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से बागादिकों में जितने वृक्ष होते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूख जाते हैं जीभ इन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे वा मीठे का कैसे जानने तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है क्यों कि जैसे कोई मनुष्य सोता होय उसको अत्यन्त शब्द करने से सुन लेता है तथा तोक आदिक शब्द से भी वृक्षों में कम्प होता है जो श्रोत्रेन्द्रिय न होना तो कम्प क्यों होता क्यों कि अकस्मात् भयंकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पक्षी अधिक कम्प जाते हैं वैसे वृक्षादिक भी कम्प जाते हैं जो वे कहें कि वायुके कम्प से वृक्ष मंचेष्टा हो जाती है अच्छा तो मनुष्यादिकों को भी वायु की चेंप्टा से शब्द सुन पड़ता है इससे वृक्षादिकों में भी श्रोत्रेन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि वृक्षोंको रोग धूप के देने से छूट जाता है जो नासिकेन्द्रिय न होता तो गन्ध का ग्रहण कैसे करता इससे नासिका इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है तथा त्वचाइन्द्रिय भी है क्यों कि कुमोदिनि कमल लज्जावती अर्थात् लुई मुई ओषधि और सूर्यमुखी आदिक पुष्पों में और शीत तथा उष्ण वृक्षादिकों में भी जान पड़ते हैं क्यों कि शीत तथा अत्यन्त उष्णता से वृक्षादिक कुमला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तत्तत् इन्द्रियों का कर्म देखने से तत्तत् इन्द्रिय वृक्षादिकों में अवश्य मानना

चाहिये यह भ्रम जैन संप्रदाय वालों को स्थूल गोलक इन्द्रियों का नहीं देखने से हुआ है सो इससे जैन लोग इन्द्रियों को नहीं जान सकते परन्तु काय द्वारा सब बुद्धिमान लोग वृक्षादिकों में भी इन्द्रिय जानते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं और जहां जीव होगा वहां इन्द्रिय अवश्य होगा क्योंकि इन सब शक्तियों का जो संघात इसी को जीव कहने हैं जहां जीव होगा वहां इन्द्रियां अवश्य होंगी जैनों का ऐसा भा कहना है कि तालाब बावली कुआं नहीं बनवाना क्यों कि उनमें बहुत जीव मरते हैं जैसे तालाब करचने से भैंसी उसमें बैठेगी उसके ऊपर मेघा बैठेगा उसको कौआ ले जायगा और मार भी डालेगा उसका पाप तालाब बनाने वालेको होगा क्यों कि वह तालाब न बनाता तो यह हत्या न होती इस में उन्ने कुछ नहीं समझा क्योंकि उस तालाब के जल से असंख्य जीव सुखी होंगे उसका पुण्य कहां जायगा सो पाप के वास्ते तालाब कोई नहीं बनाता किन्तु जीवों के सुख के वास्ते बनाते हैं इससे पाप नहा हो सका परन्तु जिस देश में जल नहीं मिलता होय उस देश में बनाने से पुण्य होता है जिस देशमें बहुत जल मिलता होवै उस देश में तडागादिकों का बनाना व्यर्थ है और बड़े २ मंदिर और बड़े २ घर बनाते हैं उनमें क्या जीव नहीं मरते होंगे सो लाखहां रुपये मन्दिरादिकों में मिथ्या लगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार नहीं होता और जो उपकार की बात है उसमें दोष लगाते हैं

फिर कहते हैं कि जैन का धर्म श्रेष्ठ है और इसके बिना मुक्ति भी किसी को नहीं होती सो यह बात उनकी मिथ्या है क्यों कि किसी धान और ऐसे कर्मों से मुक्ति कभी नहीं हो सकती मुक्ति तो मुक्ति के कर्मों से सर्वत्र होती है अन्यथा नहीं जितना मूर्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला है यह भी अनुपकार का कर्म है इससे कुछ उपकार नहीं संसार में बिना अनुपकार के सो जैनों को बड़ा भारी आग्रह है जो कोई कुछ पुण्य किया चाहता है धनाढ्य सो मन्दिर ही बना देता है और प्रकार का दान पुण्य नहीं करते हैं उनसे जैन गायत्री भी एक बना लिई है और एक यनी होते हैं उनको श्वेताम्बर कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिसको मुनि और स्वाधक कहते हैं उनमें से दूँदिये लोग मूर्ति पूजनका नहीं मानते और लोग मानते हैं उनमें एकधी पूज्य होता है उसका ऐसा नियम होना है कि इतना धन जब सेवक लोग दे तब उसके घर में जाय और मुनि दिगम्बर होने हैं वे भी उनके घर में जब जाते हैं तब आगे २ थान बिछाने चले जाते हैं और उनके मत में न होय वह श्रेष्ठ भी होय तो भी उसकी सेवा अर्थात् जल तक भी नहीं देते यह उनका पक्षगत सं अनर्थ है किन्तु जो श्रेष्ठ होय उसी की सेवा करनी चाहिये दुष्ट की कभी नहीं यह सब मनुष्यों के वास्ते उचित है जो दूँदिय होते हैं उनके केश में जूआं पड़ जाय तो भी नहीं निकालते और हजामत नहीं बनवाते किन्तु उनका साधु जब आता है तब जैनी लोग

उसकी दाढ़ी मोछ और सिर के बाल सब नाँच लेते हैं जो उस वक्त वह शरीर कम्पावे अथवा नेत्र से जल गिरावे तब सब कहते हैं कि यह साधु नहीं मया है क्योंकि इसको शरीर के ऊपर मोह है बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीढा और साधुओं का दुःख देना और उनके हृदय में दया का लेश भी नहीं आना यह उनकी बात बहुत मिथ्या है क्योंकि बालों के नाँचने से कुछ नहीं होता जब तब्र काम क्रोध लोभ मोह भय शोकादिक दोषहृदय से नहीं मोचे जायंगे यह ऊपर का सब ढोंग है उनमें जितने आचार्य भयें हैं उनके बनाये ग्रन्थों को वेद मानत हैं सो अठारह ग्रन्थ ये हैं तथा महाभारत रामायण पुराण स्मृतियाँ भी उन लोगों ने अपने मन के अनुकूल ग्रन्थ बना लिये हैं अन्य भगवती गाँता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्थ नाना प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत में ग्रन्थ हैं और बहुत प्राकृत भाषा में रच लिये हैं उन में अपने संप्रदाय की पुष्टि और अन्य संप्रदायों का खण्डन कपोल कल्पना से अनेक प्रकार लिखा है जैसे कि जैन मार्ग सनातन है प्रथम सब संसार जैन मार्ग में था परन्तु कुछ दिनों से जैन मार्ग को छोड़ दिया है लोगों ने सा बड़ा अन्याय है क्योंकि जैन मार्ग छोड़ना किसी को उचित नहीं ऐसी २ कथा अपने ग्रन्थों में जैनों ने लिखी है सो सब संप्रदाय वाले अपनी २ कथा ऐसी ही लिखते हैं और कहते हैं इसमें प्रायः अपने मत-लब के लिये बातें मिथ्या बना लिई हैं यावज्जीवसुखंजीवे

आस्तिमृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनंकुतः ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवे दृष्टं कृत्वा घृतं पिबेत् । अग्निहोत्रत्रयोवेदा
 त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥ बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकातिबृहस्पतिः ।
 अग्निरुष्णोजलं शीतं शीतं स्पर्शस्तयानिलः ॥ केनेदं चित्रितं तस्मात्
 स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः । न स्वर्गानां पवर्गो वा नैवान्यः पारलौकिकः ।
 नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः । अग्निहोत्रत्रयोवेदा
 त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् ॥ बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकाधातुनिर्मिता ।
 पशुश्च जितः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्याति ॥ स्वपिताय जमानेन
 तत्र कस्माद्ब्रह्मिष्यते । मृतानां पिजंतूनां श्राद्धं चेत्तसि कारणम् ॥
 गच्छतामिह जतूनां व्यर्थं पाथेय कल्पनम् । स्वर्गः स्थिताय दा-
 तुतिं गच्छेद्युस्तत्र दानतः ॥ प्रासादस्योपरि स्थाना मत्र कस्मा-
 त्रदीयते । यदि गच्छतः परलोकं देहादेव विनिर्गतः ॥ कस्माद्भूयो-
 नचायाति बन्धुस्तेह समाकुलः । मनश्च जीव नोपायां ब्राह्मणै
 र्विहितस्त्वह ॥ मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ।
 त्रयोवेदस्य कर्तारो भण्डधूत्तं निशाचराः ॥ जर्फरातुर्फरीत्यादि
 पंडितानां न वः स्मृतम् । अश्वस्यात्र हि शिशनन्तु पत्नी ग्राह्य-
 प्रकीर्त्तितम् ॥ भण्डैस्तद्वत्परंचैव ग्राह्यजातिप्रकीर्त्तितम् ।
 मांसानां खादनं तद्वज्जिशाचर समीरितम् इत्यादिकं श्लोक
 जैनो ने बना रक्खे हैं और अर्थ तथा काम दोनों पदार्थ मानते
 हैं लोक सिद्ध जाँ राजा सोई परमेश्वर और ईश्वर नहीं
 पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके संयोग से चेतन उत्पन्न होके
 इनीमें लीन हो जाता है और चेतन पृथक् पदार्थ नहीं ऐसे २

प्राकृतदृष्टान्त देकनिर्बुद्धि पुरुषों को बहका देते हैं जो चार भूतों के योग से चेतन उत्पन्न होता तो अब भी कोई चार भूतों को मिला के चेतन देखलादे सो कभी नहीं देख पड़ेगा इन स्वभाव से जगत की उत्पत्ति आदिक का उत्तर ईश्वर और सृष्टि के विषय में लिख दिया है वही देख लेना भूतेश्वर-सूत्र्युपाक्षयस्तदुपाक्षयम् इत्यादिक गोनम मुनि जी के किये सूत्र नास्तिकों के मत देखाने के चास्ते लिखे जाने हैं और उनका खण्डन भा सो जान लेना जैसे पृथिव्यादिक भूतों से बालु पाषाणगेरुअतनादिक स्वभाव से कर्त्ता के बिना उत्पन्न होते हैं वैसे मनुष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं न पूर्वा पर जन्म न कर्म और न उनका संस्कार किन्तु जैसे जल में फेन तरंग और बुद्बुदादिक अपने आपसे उत्पन्न होते हैं वैसे भूतों से शरीर भी उत्पन्न होना है उसमें जीव भा स्वभाव से उत्पन्न होता है उत्तर न माध्यसमतत्वात् २ गो० जैसे शरीर की उत्पत्ति कर्म संस्कार के बिना सिद्ध मानते हो वैसे बालुकादिक की उत्पत्ति सिद्ध करो बालुकादिकों के पृथिव्यादिक प्रत्यक्ष निमित्त और कारण हैं वैसे पृथिव्यादिक स्थूल भूतों का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनवस्था दोष भी आज्ञायगा और माध्यसमहेत्वाभास के नाहें यह कथन होगा और इससे देहोत्पत्ति में निमित्तान्तर अवश्य तुमको मानना चाहिये नात्पत्ति निमित्तयान्माना पित्राः ३ गो० यह नास्तिकका अपने पक्ष का समाधान है कि शरीर की

उत्पत्ति का निमित्त माता और पिता हैं जिनसे कि शरीर उत्पन्न होता है और बालुकादिक निर्बीज उत्पन्न होते हैं इस्से साध्यसम दोष हमारे पक्ष में नहीं आता क्योंकि माता पिता खाना पीना कर्त्ते हैं उससे वायं बीज शरीर का हो जयागा उत्तर प्राप्तीवानियमान् ४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि इसका नियम नहीं माता और पिता का संयोग होता है और और वीर्य भी होता है तभी सर्वत्र पुत्रोत्पत्ति नहीं देखनेमें आती इससे यह जो आपका कहा नियम सो भङ्ग होगया इत्यादिक नास्तिक के खण्डन में न्याय दर्शन में लिखा है जो देखा चाहे सो देख ले दूसरे नास्तिक का ऐसा मत है कि अभावा-दुभायोत्पत्तिर्नानुपमृद्यप्रादुर्भावात् ५ गो० । अभाव अर्थात् असत्य से जगत् की उत्पत्ति होती है क्योंकि जैसे बीज के नाश करके अकुर उत्पन्न होता है वैसे जगत् की उत्पत्ति होती है उत्तर व्याघातादप्रयोगः ६ गो० यह तुमारा कहना अयुक्त है क्योंकि व्याघातके होने से जिसका मर्दन हाता है बीज के ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं होता और जो अकुर प्रकट होता है उसका मर्दन नहीं होना इस्से यह कहना आपका मिथ्या है तीसरा नास्तिक का मत ऐसा है ईश्वरः कारण पुरुषकर्मा फल्यदर्शनात् ७ गो० जीव जितना कर्म कर्ता है उसका फल ईश्वर देता है जो ईश्वर कर्मफल न देता तो कर्म का फल कभी न होता क्योंकि जिस कर्म का फल ईश्वर देता है उसका तो होता है और जिसका नहीं देता उसका नहीं

होता इससे ईश्वर कर्मका फल देने में कारण है उत्तर पुरुषकर्माभावेफलानिष्पत्तोः ८ गो० जो कर्मफल देनेमें ईश्वर कारण होता तो पुरुष कर्म कर्त्ता तो भी ईश्वर फल देता सो बिना कर्म करने से जीव को फल नह देता इससे क्या जाना जाता है कि जो जीव कर्म जैसा कर्त्ता है वैसा फल आप ही प्राप्त होता है इससे ऐसा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने पक्ष को स्थापन करने के वास्ते कहता है कि तत् कारितत्वा-दहेतुः ९ गो० ईश्वर ही कर्म का फल और कर्म कराने में कारण है जैसा कर्म कराता है वैसा जीव कर्त्ता है अन्यथा नही उत्तर जो ईश्वर कराना तो पाप क्यों कराता और ईश्वर के सत्य संकल्प के होने में जो जीव जैसा चाहता वैसा ही हो जाता और ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड देना तो ईश्वर को भी जीव से अधिक अपराध होता उस अपराध का फल जो दुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये और कवल छली कपटी और पापों के कराने से पपी होजाता इससे ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर कराता है चौथे का-स्तिक का ऐसा मत है कि अनिमित्तनो भावोत्पत्तिः कणकतै-क्ष्यादिदर्शनात् १० गो० निमित्त के बिना पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है क्यों कि वृक्ष में कांट होते हैं वे भी निमित्त के बिना ही तीक्ष्ण होते हैं कणकों की तीक्ष्णता पर्वत धातुओं की चिन्नता पाषाणों की चिक्कनता जैसे निर्मित्त देखने में आती है वैसेही शरीरादिक संसारकी उत्पत्ति कर्त्ताके बिना होती है

इसका कर्त्ता कोई नहीं उत्तर अनिमित्त अनिमित्तत्वान्ना निमित्ततः ११ गो० बिन निमित्त के सृष्टि होती है ऐसा मत कहो क्यों कि जिस्स जो उत्पन्न होता है वही उसका निर्मित है वृक्ष पर्वत पृथिव्यादिक उन के निमित्त जानना चाहिये वैसे ही पृथिव्यादिक की उत्पत्ति का निमित्त परमेश्वर ही है इस्से तुमारा कहना मिथ्या है पांचवें नास्तिक का ऐसा मत है कि सर्वमनित्य मुत्पत्ति विनाशधर्मकत्वात् १२ गो० सब जगत् अनित्य है क्यों कि सब की उत्पत्ति और विनाश देवने में आता है जो उत्पत्ति धर्म वाला है सो अनुत्पन्न नहीं होता जो अविनाश धर्म वाला है सो विनाशी कभी नहीं होता आकाशादि भूत शरीर पर्यन्त स्थूल जिनना जगत् है और बुद्ध्यादि सूक्ष्म जिनना जगत् है सो सब अनित्य ही जानना चाहिये उत्तर नानित्तता नित्यत्वात् १३ गो० सब अनित्य नहीं हैं क्यों कि सबकी अनित्यता जो नित्य होगी तो उस के नित्य होनेसे सब अनित्य नहीं भया और जो अनित्यता अनित्य होगी तो उसके अनित्यहोनेसे सबजगत् अनित्य भयाइस्से सब अनित्य है है ऐसा जो आपका कहना सो अयुक्त है फिर भी वह अपने मत को स्थापन करने लगा तदनित्यत्वमग्नेर्दाहं बिनाश्यानु विनाशवत् १४ गो० वह जो हमने अनित्यता जगत् की कही सो भी अनित्य है क्यों कि जैसे अग्निकाष्ठादिक का नाश करके अपने भी नष्ट हो जाता है वैसे जगत् को अनित्य करके आप भी अनित्यता नष्ट हो जाती है उत्तर नित्यस्याप्रत्याख्यानंय-

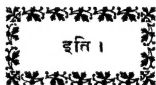
थोपलच्छिद्यवस्थानात् १५ गो० नित्य का प्रत्याख्यान अर्थात्
 निषेध कभी नहीं हो सका क्यों कि जिसकी उपलब्धि होती
 है और जो व्यवस्थितपदार्थ है उस की अनित्यता नहीं हो
 सकती जो नित्य है प्रमाणों से और जो अनित्य सो नित्य २
 ही होता है और अनित्य २ ही होना है क्यों कि परम सूक्ष्म
 कारण जो है सो अनित्य कभी नहीं हो सका और नित्यके गुण
 भी नित्य हैं तथा जोसंयोग से उत्पन्न होता है और संयुक्तके गुण वे
 सब अनित्य हैं नित्य कभी नहीं हो सके क्यों कि पृथक्
 पदार्थों का संयोग होता है वे फिर भी पृथक् हो जाते हैं इस
 में कुछ संदेह नहीं छःटहा नास्तिक यह है कि सर्व नित्यपंच-
 भूतनित्यत्वात् १६ गो० जितना आकाशादिक यह जगत है
 जो कुछ इन्द्रियों से स्थूल वा सूक्ष्म जान पड़ता है सो सब
 नित्य ही है पांच भूतों के नित्य होने से क्यों कि पांच भूत
 नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जो जगत् में भी नित्य ही होगा
 उत्तर नेतृपक्षविनाशकारणोपलब्धेः १७ गो० जिसका उत्पत्ति
 कारण देख पड़ता है और विनाशकारण वह नित्य कभी नहीं
 हो सका इत्यादिक समाधान न्याय दर्शन में लिखे हैं सो देख
 लेना सातवां नास्तिक का मत यह है कि सर्वपृथक्भाव
 लक्षणपृथक्त्वात् १८ गो० सब पदार्थ जगत् में पृथ-
 क् २ ही हैं क्योंकि घटपटादिक पदार्थों के पृथक् २ चिन्ह देख
 पड़ते हैं इससे सब वस्तु पृथक् २ ही हैं एक नहीं उत्तर माने-
 लक्षणैरेकमावानिष्पत्तेः १९ गो० यह बात आपकी असुक्त है

क्योंकि घड़े में गंधादिक गुण है और मुक्त विक घड़े के अव-
यव भी अनक पदार्थों से एक पदार्थ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता
है इससे सब पदार्थ पृथक् २ हैं ऐसा जो कहना सो आपका
व्यर्थ है आठवां नस्तिक का मत यह है कि सर्वमभावाभाव-
स्वितरतराभवसिद्धेः २० गो० यावत् जगत है सो सब अभा-
वही है क्योंकि घड़े में वस्त्र का अभाव और वस्त्र में घड़े का
अभाव तथा गाय में घोड़े का और घोड़े में गाय का अभाव
है इससे सब अभाव ही है उत्तर नस्वभाव सिद्धार्थानाम्
२१ गो० सब अभाव नहीं है क्योंकि अपने में अपना अभाव
कभी नहीं होता जैसे घड़े में घड़े का और घोड़े में घोड़े का
अभावनही होता है और जो अभाव होना तो उसकी प्राप्ति और
उससे व्यवहार सिद्ध कभी नहींहोनी इससे सबअभाव है ऐसा जो
कहना सो व्यर्थ है क्योंकि आप ही अभाव हो फिर आप कहते
और सुनते हो सो कैसे बनता सो कभी नहीं बनता ऐसे २
बात विवाद मिथ्या जे करते हैं वे नास्तिक गिने जाते हैं सो
जैन संप्रदाय में अथवा किसी संप्रदाय में ऐसा मतवाला
पुरुष होय उसको नास्तिक ही जान लेना जैन लोगों में प्रायः
इस प्रकार के वाद हैं बेसब मिथ्याही सज्जनों का जानना चाहिये
यजमान की पत्नी अश्व के शिशु को पकड़ै यह बात मिथ्या
है तथा संसार में राजा जो है सोई परमेश्वर है यह भी बात
उनकी मिथ्या है क्योंकि मनुष्य क्या परमेश्वर कभी हो सकता है धर्म
को ब्रह्म समझना और अर्थ तथा काम को ही उत्तम समझना

यह भी उनकी बात मिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत में मिथ्या २ कहना है उनको सज्जन लोग कभी न मानें

इति श्री मद्भयानन्द सरस्वती स्वामिकृते
सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविरचिते द्वादशः
समुल्लासः संपूर्णः ॥ १२ ॥

इति ।

हिन्दु

मासिक पत्र

सनातनधर्म के गूढ़ सिद्धान्त जानने और सुधारक तथा स्त्री-इतर एवं आर्यसमाज और जाति पांति नाड़क लोगों की पोल खोलने के लिये एवं शास्त्रीय भ्रष्टाचारों तथा प्राचीन सभ्यता की रक्षा के निमित्त जितना उद्योग हिन्दुपत्र कर रहा है उतना उद्योग खुल्लम खुल्ला निर्भीकता को लेकर कटहरता के साथ दूसरा कोई समाचारपत्र नहीं करता। हिन्दु जाति को संसार में रखने के हेतु में प्रत्येक हिन्दु को 'हिन्दु' पत्र का ग्राहक बनना आवश्यक है। यह पत्र धर्म सिखला कर भीरु निर्जीव मनुष्य को निर्भीक बलवान बना देता है। इसी पत्र के उपहार स्वरूप ऐसे ऐसे अलभ्य ग्रन्थ हिन्दु के ग्राहकों को अर्घ्य मूल्य में दिये जाते हैं। यदि आपको ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता हो तो आप हिन्दु के ग्राहक बनें वार्षिक मूल्य १॥) प्राचीन हिन्दु नी बिकने के लिये तैयार रखे हैं, इनको पढ़ कर साधारण मनुष्य भी धर्म का ज्ञान बन सकता है प्रथम वर्ष के १२ अंक का मूल्य १॥) डाक व्यय पांच आने। द्वितीय वर्ष के १२ अंक का मूल्य १॥) डाक १॥) एवं चतुर्थवर्ष के १२ अंक का मूल्य १॥) डाक १॥)

कामनाप्रसाद दीक्षित

मैनेजर—'हिन्दु' मु० पो० अमरीथा जि० कानपुर।

वांन मेवा मन्दिर

पु.सं.प्र. १०५/४

१६४

१०५/४